

U5634 P

Pccl-14-109

Title - HAO EEDATUL MAZHAB.

Author - Abdul Salaam Khan.

Editor - N.A.

Date - 1910

Pages - 415

Subjects - Museebat; Magalits.

✓
CHECKED-2002

M.A. LIBRARY, A.M.U.

U5634

مضامین

حصہ اول تاریخ مذاہب

نمبر	مضمون	صفحہ
	مذاہب کا وجود کب سے ہے۔	۵ تا ۴
	ایا مذاہب بالعموم نفع انسان میں ہے۔	۴ تا ۸
	دنیا کے بڑے بڑے مردہ اور موجودہ مذاہب کا تذکرہ تاریخی	۹ تا ۲۱
	دنیا کے مذاہب کی کتب کی حالت۔	۲۱ تا ۹۲

حصہ دوم نوعیت و مراجع مذاہب

	مذاہب کے اقسام۔	۹۳ تا ۹۴
	خدا پرستی کیا ہے۔	۹۵ تا ۱۰۶
	بت پرستی کیا ہے۔	۱۰۶ تا ۱۱۹
	خدا پرستی اور بت پرستی میں کون سی اعلیٰ ہے۔	۱۱۹
	خدا پرستی قدیم ہے یا بت پرستی	۱۲۰ تا ۱۳۵
	مذاہب کیا شے ہے۔	۱۳۵ تا ۱۶۴

حصہ سوم طریقہ نشوونما مذاہب

	مذاہب کا آغاز کیسے ہوا (بانیان مذاہب کی مختصر سوانح عمری)	۱۶۵ تا ۲۸۸
	اہل تصوف کا طریقہ عمل۔	

حصہ چہارم اسباب فضیلت و صداقت مذاہب

	کیا مذاہب کی انسان کو احتیاج تھی۔ اور وہ انسان کی فطرت پر یا غیر فطرت پر مبنی ہے۔	
--	---	--

نمبر شمار	مضمون
۱۳	مذہب کی صحت کا اندازہ کیسے ہو سکتا ہے۔
۱۴	ہر سہ سلسلہ میں برابر قدیم سے تغیر تبدیل رہنا کا جاری رہنا اور آخر کو ایک رہنا عام ہونا۔ آیا انقلاب فطرت کی دلیل ہے۔
۱۵	مذہب سے انسان کو کیا نفع پہنچتا۔
۱۶	مذہب کی ترقی و تنزل کا اندازہ کیسے ہو سکتا ہے۔
۱۷	مذہب اور تہذیب کی بحث
۱۸	مذہب اسلام اور تہذیب یورپ کی شیوع کا موازنہ۔

حقیقت المذہب

مولانا
عبدالسلام

مہینہ

۲۰۱

۱۲

۱۶

مذہب پر مضمون نگاری کی نہ مجھے قابلیت تھی نہ میری معلومات استفادہ
تھی کہ میں قلم اٹھاتا۔ مگر یورپ نے جب صدی گزشتہ میں مذاہب دنیا کی
کتابیں فراہم کر کے ترجمے کرنے شروع کئے۔ اور مذہب کو علم کے سانچے
میں ٹھوسا شروع کیا تو پہلے بسم اللہ بت پرستی سے کی۔ اور اسکو ابجد مذہب
قرار دیا۔ اسوقت سے میرا خیال ادھر رجوع ہوا۔ اور اس ابجد پر مدتوں
غور کرتا رہا اور اسکی معلومات حاصل کرتا رہا اور یہ دیکھ کر تعجب ہوتا تھا
کہ ہر بڑی قوم کے پُرانے اور موجودہ مذہبوں میں خدا پرستی اور بت پرستی
بالاستقلال دونوں ایک ہی وقت میں جاری اور ساری ہیں۔ پہر بت پرستی
کیسے ابجد ہو سکتی ہے۔ اور حقیقت کی جستجو کی تو معلوم ہوا کہ اعتقاد بت پرستی
جہلا کے توہمات سے پیدا ہوا ہے۔ پھر خدا پرستی کی تلاش اور تحقیقات کی تو
اسکا شیوع محض رہنمائی ہدایت پر پایا۔ اور قوم نے اسکو سچا باور کر کے اسکی
ہدایتوں کو قبول کیا۔ اور یہ بھی ظاہر ہوا کہ اسی خدا پرست قوم میں ایک مدت کے
بعد بتوں کا بھی اعتقاد پیدا ہو گیا۔ خدا۔ اور بت۔ دونوں ایک وقت میں مچنے
میںے دیکھا کہ سرسید کا خیال ادھر رجوع ہوا ہے کہ اس زمانہ میں علوم کی ذہانت
ترقی ہو گئی ہے۔ اور مذہبی عقائدات متزلزل ہو جاتے ہیں۔ جس طرح عباسیہ
کے زمانہ میں علم کلام ایجاد کر کے مذہب اسلام کو مضبوط کیا تھا اسی طرح اسوقت میں

نئے فلسفہ کی ضرورت ہے۔ پُرانا اب بیکار ہو گیا ہے۔ میٹرسید
 ارادہ چاہی۔ چونکہ وہ خود اس فکر میں تھے اس لئے پوری رہبری نہ کر
 حقیقت میں سرسید کے جواب نے مجھے اس ارادہ میں متقل رکھا اور
 میری ہمت باندھی۔ اس لئے وہ تحریر اس موقع پر بحسبہ درج کی جاتی ہے

نقل خط

جناب نواب صاحب مخدوم مکرم من نواب عبدالسلام خان صاحب
 آپ کا عنایت نامہ مورخہ ۸ دسمبر پھنچا۔ ممنون عنایت ہوا۔
 آپ نے ایسا مشکل کام ختم یا رکھا ہے۔ جسکی مشکلات کا
 بیان نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف تو آپ کے ہاں یعنی مسلمانوں
 کی کتابیں تفسیر و حدیث وغیرہ کتب مذہبی ہیں جو آماجگاہ اعتراضات
 مخالفین ہو گئی ہیں جسکی جوابدہی اور حمایت نہایت مشکل بلکہ ناممکن ہے
 دوسری طرف عیسائیوں کے اعتراضات ہیں جو مشکلات سے خالی
 نہیں ہیں اور حمایت کتب سابق جو اسلام پر لکھی گئے ہیں انکی جوابدہی
 شہر محکم ہے۔ کوئی کتاب عربی یا فارسی میں آپکو ایسی نہیں ملنے کی جس میں
 تقلید کو چھوڑ کر خالص اسلام کے اُرد پر بحث کی ہو۔ علاوہ اُنکے ایک میر
 شخص ہیں یعنی ملحد چرچہ تمام مذہبوں کی جڑ کاٹتے ہیں۔ آپ نے جو فہرست
 لکھی ہے اُس میں بہت سی دفعات ایسی ہیں کہ جب تک تمام و کمال بحش
 نہ کی جائیں اُن پر کوئی مضمون نہیں لکھا جاتا۔ مثلاً آپ نے ایک دفعہ

قائم کی ہے کہ مذہب شخصی ایجاد ہے یا جماعتی۔ اگر آپ اسکو شخصی ایجاد
 قرار دین تو یہی غلط ہے۔ اور جماعتی ایجاد قرار دین تو یہی غلط ہے۔ کیونکہ
 سچا مذہب خدا کی طرف سے دیا گیا ہے۔ اور جب اسکو ثابت کرنے بیٹھے گا
 تو اُن تمام امور سے بحث کرنی پڑے گی جنکا میں نے اوپر ذکر کیا ہے۔ سستی
 ایک دفعہ آپ نے قائم کی ہے کہ بت پرستی کیا شے ہے۔ اور خدا کیا
 کیا ہے۔ مگر جب آپ کعبہ کی طرف سجدہ کرنا اور حضرت ابراہیم کی اولاد کا
 ایک پتھر کو ٹھکانے کے اُس طرف عبادت کرنا اور اُس پر نظر چڑھانا بت پرستی سے
 خارج کرنا چاہینگے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا مشکلات پیش آتی ہیں۔ اور اہل
 سی باتین ہیں میں کہاں تک لکھوں۔ آپ لکھتے ہیں کہ میں کوئی نظم نام منضو
 قائم کر کے لکھنا نہیں چاہتا ہوں بلکہ زیادہ تر اصل واقعات ظاہر کر کے اُن سے
 استنباط کرنا چاہتا ہوں۔ جناب میں یہ ہی کام سب سے زیادہ مشکل ہے۔
 جسوقت آپ اصل واقعات ثابت کریں گے تو آپ کو اُن تمام باتوں سے جو اصل
 واقعات میں شامل ہو گئی ہیں بہت لمبی بحث کرنی پڑے گی۔
 غرض کہ جو کام آپ چاہتے ہیں وہ ایسا مشکل ہے کہ اُس سے زیادہ مشکل اور
 کام نہیں۔ خدا آپ کی مدد کرے اور آپ کی ہمت قائم رکھے۔
 بہر حال عربی یا فارسی میں کوئی کتاب آپ کو نہیں ملنے کی جو اس باب میں
 مدد دے۔ مگر انگریزی میں بہت سی کتابیں ہیں جو اس باب میں آپ کو مدد
 دے سکتی ہیں۔ مگر تو انگریزی کتابوں کے نام معلوم نہیں ہیں۔ لیکن شاید آپ
 میں جو کانفرس ہوگی اُس میں سید محمود اور مولوی محمد علی صاحب دہلوی

تشریف لائیں گے اور بہت سی کتابوں کے نام آپ کو بتائیں گے جو اس قسم کے مضامین سے متعلق ہیں۔ اور ان کتابوں کا منگنا اور پڑھنا آپ کو نہایت ضرور ہے۔ والسلام۔
۱۸۹۵ء

سید احمد

تاہم اسی محقق کے دیگر متفرق مضامین سے مجھے بہت کچھ مدد ملی۔ جنکا تذکرہ اپنے اپنے موقع پر اس کتاب میں آئیگا۔

میں نے اس کتاب میں چند نئے امور پر بحث کی ہے۔ یہ بحث مکمل نہیں ہے تاہم لایق توجہ محققین و علماء کے ہے۔

میں نے صرف یہ خاکہ بتایا ہے اس سے آئین بحث مباحثہ ہو کر بہت سے امور منکشف ہونگے جسے مذہب کی صداقت کی معیار ظاہر ہوگی۔ میں نے مختلف مذاہب کی تاریخیں و واقعات کا انتخاب نمبر ۱۳۲ میں درج کیا ہے مگر اس موقع پر نہ ان پر بحث کی نہ نتیجہ نکالا ہے۔ اول تو مجھے فرصت نہیں ملی علاوہ اسکے یہ ذخیرہ دوسروں کے آئندہ غور کرنے کے لئے یکجا کر دیا ہے۔

میر ہی صحت نہایت خراب ہی۔ میں اپنے خیال کے موافق اس مہولہ کی تکمیل نہ کر سکا جو کچھ کہا تھا اسکی ہزار شکل ایک صورت قائم کی ہے۔ کیا بعید ہے کہ اس طریقے سے آئندہ کامیابی ہو۔

میر خیال یہ ہے کہ جس روش پر کہ اہل مذہب چل رہے ہیں کہ مذہب اور علوم کی تطبیق دیکر اسکو مضبوط کیا جائے۔ یہ تباہی مذہب کا باعث ہوگا۔

یہ مینے مذہب اور تہذیب کی بحث میں دکھایا ہے۔ میری یہ رائے ہے کہ عام طور سے مذہب کی حقیقت اور اصلیت پہلے ثابت کی جائے۔ پھر عین صداقت مذہب قائم کیا جائے۔ اور بعد ازاں مذہب اور تہذیب کا فرق ثابت کیا جائے۔ ان امور کی تحقیقات میں بہت سے مسئلے زیر بحث ہونگے اور مذہب کی حقیقت کھل جائیگی۔ یہی سیرا اصل مدعا اس کتاب کی ترتیب ہے۔ اس کتاب میں تکرار مضمون اکثر پائی جائیگی۔ اسکا اصلی سبب یہ ہے کہ جبکہ ایک مضمون کے حصے زیادہ کئے جاتے ہیں ان میں جب جہاد کا نہ بحث کسی حصہ پر ہوگی تو اصل مضمون کا کسی نہ کسی طرح اعادہ ہوگا۔ اور دوسرے حصے کے مضمون بھی کچھ نہ کچھ پر آجائینگے۔ اگر میری صحت اچھی ہوتی تو میں اس تکرار مضمون میں کچھ کمی کر سکتا مجھے یہ بھی امید نہ تھی کہ یہ مضمون اسی صورت میں آجائیگا کہ میں ملک کے سامنے پیش کر سکوں۔ خدا کا شکر ہے کہ اسکی ترتیب میں میری ہمت بند ہی۔

مینے اس کتاب کو چار حصوں پر تقسیم کیا ہے۔

اول۔ تاریخ مذہب۔

دوم۔ نوعیت و مارج مذہب۔

سوم۔ طریقہ نشو و نما مذہب۔

چارم۔ اسباب فضیلت و صداقت مذہب۔

اور نام اسکا حقیقۃ المذہب رکھا۔

محمد عبد السلام خان

حصہ اول

ضمیمہ

مذہب اور تہذیب کا وجود کب سے ہو

انسانی معاشرت دو شے سے بنی ہے مذہب اور تہذیب۔ دونوں کے باہم
تقدیم اور تاخیر قرار دینا ناممکن ہے

مسٹر لیننگ تہذیب کی بابت یہ لکھتا ہے۔

بابل کا تاریخی زمانہ بعض سند مورخ چھ ہزار برس قبل حضرت عیسیٰ کے قریب پہنچ
صحیح تاریخی نوشتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چھ ہزار برس اور غالباً سات ہزار
برس حال کے زمانہ سے تہذیب کا پتہ چلتا ہے اور وہ تہذیب آگے سے اور قدیم
معلوم ہوتی ہے۔

علم نجوم کی بابت یہ مورخ لکھتا ہے۔

بابل کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے علم نجوم میں بہت ترقی کی تھی ایک کتاب
علم نجوم اور مہیت کی عہد سارگت اول کی ملی ہے۔ یہ کتاب شاہی کتب خانہ کے
لئے تصنیف کی گئی تھی۔ زمانہ تصنیف تین ہزار آٹھ سو برس قبل حضرت عیسیٰ کے ہے
اس امر کا ثبوت کافی ہے کہ سات ہزار برس سے فنون تعمیر و انجینیری و آبپاشی

اور زراعت مضر بن جاری تھے۔

نجوم بھی پرانی تہذیب کا ایک جزو ہے۔ اوسکا وجود زمانہ حال سے قریب سات ہزار برس پہلے سے ثابت ہے۔ اور اس مورخ کے قول کہ بموجب تین ہزار آٹھ سو برس قبل حضرت عیسیٰ کے بمقام سرگلہ ایک میکیل نیر اعظم کی ملی ہراس سے کو اک پرستی کا زمانہ قریب چھ ہزار برس کے پایا جاتا ہے۔ یہ مورخ بالآخر سات ہزار برس کا زمانہ تہذیب قرار دیتا ہے۔

مذہب کی خدمات کے متعلق اس مورخ کی یہ رائے ہے۔

قدیم نوشتون سے مصری مذہب بہت قدیم معلوم ہوتا ہے اور بہت بڑا وسیع علم ادب مذہبی طریقہ کا ظاہر ہوتا ہے۔ ایک کتاب موتی کی ملی ہے جس میں نماز سمیت اور قیامت کا ذکر ہے۔ ایک حصہ اس کتاب کا عہد منیس بادشاہ سے قبل کا ہے۔ (منیس ۵۰۰۰ برس قبل حضرت عیسیٰ سے تھا۔ صفحہ ۱۰۔)

بہت سے مشہور شہر اور معبد گاہ مصر کے عہد بادشاہ منیس سے قبل کے دریافت ہوئے ہیں

ایک دوسرا محقق میکس میولر اپنے لکچر میں مذہب کی بابت یہ تحریر کرتا ہے۔
مذہب ایک نئی ایجاد نہیں ہے۔ اگرچہ وہ اس قدر قدیم نہیں ہے جس قدر دنیا ہو مگر وہ اس قدر ضروری ہے کہ جس قدر ہم دنیا کا حال تاریخی جانتے ہیں نتیجہ اس رائے کا یہ ہے کہ جہاں تک تاریخی حالات دنیا کے دریافت ہوئے ہیں اسی وقت سہی مذہب کا وجود ہے۔

اور مذہب مجوس مبنی مذہب اہل ایران کا وجود یونانی مورخوں کے اقوال سے

آٹھ ہزار برس سے ثابت ہو۔ (صفحہ ۳۸۱ تاریخ اسمتہ)

یہود اور نصاریٰ خلقت آدم کو سات ہزار برس کا زمانہ قرار دیتی ہیں اور اول انسان سے مذہب کا وجود ثابت کرتے ہیں۔ اگرچہ بابۃ تاریخ خلقت آدم اول مابین اہل مذہب اور اہل علم کے اختلاف ہے مگر مذہب کا وجود دونوں کی رائے سے سات ہزار برس سے بالاتفاق ثابت ہے اور محسوس کہ مذہب کا لحاظ کیا جائے تو اس کا وجود آٹھ ہزار برس سے ثابت ہوتا ہے۔

تہذیب اور مذہب۔ دونوں کا تاریخی زمانہ آٹھ سات ہزار برس کا ثابت ہوتا ہے اور اس سے نتیجہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی تمدنی حالت سے مذہب کا وجود ہے جب سے انسان نے اپنی حالت کی درستی کی اسی وقت سے مذہب بھی قائم ہوا۔ تمدنی حالت کا بقا اور قیام حکومت سے ہوا یعنی جب تمدنی حالت قائم ہوئی اس کے بعد ضرورتاً حکومت قائم کی گئی مگر تہذیب اور تمدن میں ایسا بدیہی امتیاز نہیں ہے کہ کسی کو لازمی طریقہ سے مقدم کیا جائے البتہ ایک چیز ایسی ہے جو ابتداء قیام تمدن کا باعث ہوئی اور وہ حکومت ہی پہلے ہے یعنی اخلاق۔ اور وہی پہلا حاکم تمدن کا منظور ہوتا ہے۔ اس کے بعد یا اس کی مدد کار حکومت ہوئی۔

اخلاق جماعت کے یکجا کرنے کا پہلا آلہ ہے۔ اور یہی مذہب کا بڑا جزو ہے۔ جب عمدہ اخلاق کے انسان پیدا ہوئے اس کے بعد تمدنی سامان پیدا ہونا شروع ہوئے اخلاق کے نیک و بد کی امتیاز مذہب سے ہوئی اور مذہب نے اوپر اپنی صداقت کی مہر لگائی اور وقت حکومت کو استحکام ہوا ہے۔ اس لئے مذہب کو تمدن پر ترجیح ہو۔

منہج ۲ آیا مذہب دنیا کی تمام اقوام وحشی اور مذہب میں پایا جاتا ہے

دنیا کے چار بڑے علمین۔ ایٹلیا۔ یورپ۔ افریقہ۔ امریکہ۔ اور باقی جزائر میں۔ ان میں جس قدر اقوام آباد ہیں بلحاظ مذہب کے اسی کے درجہ ہیں۔

(۱) مذہب۔

(۲) نیم مذہب۔

(۳) وحشی۔

ان تینوں درجہ میں مذہب ہے۔ مذہب و نیم مذہب کا تو بدیہی ثبوت اور ان کے مذہبی عقائد اور کتابوں سے ملتا ہے جیسا کہ مضمون آئندہ سے ظاہر ہوگا۔ اور وحشی اقوام کے مذاہب کی بابت یورپین محققین کی رائے یہ ہے۔

میکس میولر اپنے کچھ مذہب میں لکھتے ہیں۔

”عام خیال یہ تھا کہ مذہب وحشی اقوام میں نہیں ہے۔ مگر شریون کی تحقیقات سے یہ ثابت ہوا کہ ضرور ان میں مذہب ہے۔ اور ہم دعویٰ سے یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک تحقیقات ہوئی یہ ثابت ہوا کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں مذہب نہ ہو۔ مذہب انسان کا جزو لا ینفک ہے

اسپنر ایک بڑا نامی فلسفی ہے اس کی رائے یہ ہے۔

مذہبی خیالات کسی نہ کسی طرح کے دنیا میں بالعموم پائے جاتے ہیں۔ بالعموم مذہبی خیالات کا پایا جانا اور ان خیالات کی ترقی اور نشوونما ہونا اس امر کا مظاہر کرتا ہے کہ ان کی جڑ گہری سطحی نہیں ہے۔ جبکہ مذہبی خیالات بالمرہ عاداتِ تمام مخلوق میں پائے جاتے ہیں اور کبھی کبھی ان اقوام میں پیدا ہو جاتے ہیں جن میں یہ خیالات نہیں ہیں تو اس کو انسان کی خواہش نفسانی قرار دینا واجب ہے اور یہ کہ وہ بالکل اس سے چشم پوشی نہ کرنا چاہئے۔

ان رايوں سے یہ ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ مذہب انسان میں عام طور سے پایا جاتا ہے اور کوئی متنفس ان خیالات سے خالی نہیں۔ اور مذہبی خیالات وحاصل طبعیت انسان ہیں۔ یہ گمان نہیں ہو سکتا کہ یہ خیالات مصنوعی بیرون کی ایجاد ہیں + چونکہ تمام دنیا کی اقوام میں مختلف ڈھنگ سے پائے جاتے ہیں تو بیرون کی مصنوعی ایجاد کی بھی خیال نہیں ہو سکتے۔ یہ ہی قیاس نہیں ہو سکتا کہ یہ خیالات تقلیدی ایک قوم سے دوسری قوم میں منتقل ہوتے رہے ہیں تقلید خیالی امور میں جب تک نتیجہ اوسکا مترتب نہ ہو قیاس نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی نتیجہ سے یہ تقلید ہوئی ہے تو مذہب کے وجود یا اصلیت میں فرق نہیں آسکتا۔

بحث مابین اور حال سے دو امر ثابت ہوئے۔ ایک یہ کہ مذہب کا وجود اس وقت سے ثابت ہے جب سے انسان کا تاریخی حال معلوم ہوتا ہو۔ دوسرے یہ کہ تمام دنیا کی اقوام میں اس وقت سے اب تک برابر جاری ہے۔ اور محققین علم الانسان کی یہ رائے ہے کہ مذہب جزو انسان اور اس کی فطرت ہے۔

نمبر ۳

قدیم بڑے بڑے مذاہب دنیا کے

اور
اونکا مرکز - اور نشوونما

دنیا کے چار براعظم میں اور اونکے ساتھ جزائر بھی لگے ہوئے ہیں
گرائسی نظام کا مرکز ابتدائی یہی براعظم میں اسلئے اونہیں سے مذہب
کے فروغ کا بیان کیا جائیگا۔

قدرت کی حکمت ہر نظام کائنات سے ظاہر ہوتی ہے مذہبی فروغ اور دنیاوی
تہذیب کے مرکز نشوونما ایک ہی ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان دونوں کا چولی
داسن کا ساتھ ہے۔

تمدن کی نشوونما کے لئے جو جگہ موزون تھی وہی جگہ مذہب کے لئے بھی مناسب
تھی۔ تاریخ کچھ نہیں بتاتی کون مقدم کون موخر ہے۔ شاید تو ام ہوں۔ یا یہ
کہ تخم ایک ہو پر ورش مختلف طریقہ سے ہوئی ہو دونوں میں فرق اور امتیاز
تہذیب یورپ کی پیدائش سے ہو گیا ہے۔ محافظ مذہب۔ اور محافظ تہذیب
جدا ہونے سے نشوونما علیحدہ ہونے لگا۔ یہ بھی قابل لحاظ ہے کہ چار مرکز مذہب
کی فروغ کے میں انہیں سے یہ بھی نہیں کہلتا کہ ہر جگہ بلا معاونت دوسرے کے
مذہبی خیال کو ترقی ہوئی۔ یا باہم مبادلہ خیالات کا ہوا۔ نہ انہیں قدامت کی

ترتیب ثابت ہوتی ہے۔ دنیا میں سب سے قدیم براعظم ایشیا ہے۔ اس لئے مذہب اور تمدن کا سرہا وہی کے لئے شایان ہے افریقہ اوس سے دوسرے درجہ پر ہے اور یورپ تیسرے درجہ پر۔ اور امریکہ چوتھے درجہ پر ہے۔

ایشیا اس سبب سے بھی مقدم ہے کہ اس میں پرانی تہذیب۔ اور پرانے مذہب بنو زبانی ہیں۔ افریقہ۔ یورپ۔ امریکہ میں پرانے مذاہب اور پرانی تہذیب دونوں معدوم ہو گئے اور ان تینوں براعظموں میں نئی تہذیب کی سلطنت ہو رہی ہے۔

ایشیا کے پورے دو حصہ مذہب کے گردے میں۔ نصف شرقی ایشیا میں فلسفی مذہب بودہ نشوونما ہوتا رہا۔ رشا با سے لیکر مہا ویرا تک ۲۴ بودہ ہیں۔

ان سب کی مدت میں بہت مبالغہ ہے۔ بودہ مذہب کے قول کو بموجب حجت آدم سے بھی پہلے یہ اوتار ہوئے ہیں مگر چھ سات ہزار برس میں تو کوئی کلام نہیں اسکے چھ سات ہزار برس سے شرقی حصہ ایشیا میں بودہ مذہب ہے اور ہزار برس سے سکرا چارج نے ہند سے بودہ مذہب کو مٹایا۔ اور تثلیث کی بت پرستی کو فروغ دیا۔ بودہ مذہب میں خالق کا نام نہیں۔ عقل کل کے ہاتھ میں نظام عالم ہوا اور ہر بودہ ترقی کر کے اوس درجہ پر پہنچ جاتا ہے اور تمام عالم کا محافظ بن جاتا ہے۔ جزا سزا۔ بذریعہ تناسخ ہے اور آخر اور انتہائی درجہ کتنی یعنی عقل کل ہو جائیگا ہے۔ اس مذہب کا اصول تارک الدنیا ہے۔ سب بودہ اسی طریقہ پر رہے۔

اس مذہب میں سچا دنیا اب بھی ہو تصوف ہمدست اور مادہ پرست اصولی

بالکل ملتے ہیں۔

اس مذہب میں ہمیشہ آخر درجہ میں کلمہ کھلا خدائی کے مدعی ہوئے ہیں اور انا الحق پکارا ہے۔ اور اس مذہب اور برہمنی مذہب کے اصول میں مراسم ظاہری کا فرق ابتدا میں رہا۔ بعد کو دونوں مذہب میں مراسم ظاہری شروء و مد کو ساتھ ایک سے ہو گئے۔

اور نصف مغربی حصہ ایشیا میں حضرت نوح سے لیکر حضرت رسالتاں تک پانچ چھ ہزار برس تک مذہب اہل کتاب جاری رہا۔ اور ایک دوسرا مذہب اہل کتاب زردشت کا (جس میں اسی نام کے رہنما ہوتے تھے) یہ بھی چھ سات ہزار برس سے چلا آتا ہے۔ اس مذہب اہل کتاب میں الہام نبیا و مذہب ہے اور خالق و مخلوق۔ جزا۔ سزا (قیامت) ہے۔

افریقہ کے شمال میں مذہب نے فروغ پایا۔ پرانے مذہب کنڈرون سے کمود کر نکالے ہیں۔ اونہیں بت پرستی اور خدا پرستی کا پتہ لگتا ہے اور جزا۔ سزا اور قیامت اور تنازع سب مشرک نظر آتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی شرتی اور کبھی مغربی مذہب ایشیا نے اپنا اثر پھیلا یا۔ اب یہاں مذہب اسلام ہے۔

یورپ میں جنوب سے مذہب نے نشو و نما پایا۔ غالب مذہب بت پرستی تھا اور حکماء بھی پیدا ہوئے جنہوں نے توحید محض اختیار کی۔ اور تصوف کی بھی صورت جاری کی۔ گوتم کے مذہب کا بھی اثر پڑا۔ تہی گورس یونان کا گوتم بدھ ہی اور گوتم گا، معصر ہے۔ اوسنے بھی خالق و مخلوق کا امتیاز نہیں کیا۔

امریکہ میں پیرو، میکسو۔ وسط امریکہ مرکز مذہب کا ہے۔ وہاں بھی خدا پرستی بہت پرستی دونوں کا پتہ لگتا ہے۔ ایشیا میں چاروں سمت سے مذہب اور تہذیب کا فروغ ہوا یعنی چین۔ ہند۔ ایران۔ کلدانیہ۔ بابل۔ شام مرکز تہذیب اور مذہب ہیں انہیں مذاہب کے مختصر حالات اس مضمون کے ذیل میں اس ترتیب سے لکھائے جاتے ہیں۔
 (۱) یوحنا (۲) مصر (۳) بابل قدیم (۴) آریہ ہند (۵) پیرو میکسو۔ مذاہب اہل کتاب یعنی یہودی۔ عیسائی مسلمانوں کی حالات سب کو پیش نظر ہیں۔ اس لئے ان کا انتخاب بیان وجہ نہیں کیا۔

مذہب مجوس

یہ اُس قوم کا مذہب ہے جسے انگریزی مورخ آریہ اور ایشیائے ایرانی کہتے ہیں۔

ان مورخوں کے اقوال کے بموجب اصل قوم ایرانی ہے۔

ایک گروہ اُس قوم کا ایران میں رہا۔

ایک گروہ ہند میں آیا۔

اور ایک یورپ میں جا کر آباد ہوا۔

زمانہ متفرق ہونیکا ٹھیک معلوم نہیں ہوتا ہے۔ مگر قریب اسکا متقنی ہے کہ یہ تفرق

عہد ضحاک میں قبل طوفان فوج ہوا ہے۔ ضحاک سے قبل سلطنت ایرانی قوم میں رہی۔

اسوقت متفرق ہونے کے اسباب ظاہر نہیں ہوتے۔ بقول مصنف نامہ دانشوران

کُل سلاطین ایران نے ۶۰۲۴ برس تک سلطنت کی بعد ازاں عربوں کی حکومت

ہوئی۔ یعنی اہل اسلام کا تسلط ایران میں ہوا اس تسلط کو تیرہ سو برس ہوئے۔ پس زمانہ

آغاز سلطنت اول بادشاہ ایران یعنی کیومرث کو ۴۳۲۴ برس ہوئے اور جب

ضحاک کی سلطنت شروع ہوئی تو قریب نو سو یا ہزار برس کے ایرانی بادشاہوں کی حکومت

کو ہو چکا تھا۔ اس حساب سے قریب پچھ ہزار برس کے شروع عہد ضحاک کو ہوئے۔
 ضحاک کو بعض ایشیائی مورخ تازی الاصل کہتے ہیں اور وہ ضحاک تازی کہتے ہیں۔
 بعض بابل کے خاندان سے قرار دیتے ہیں اور اسے ضحاک علوی کہتے ہیں۔ بہر حال
 یہ غیر قوم کا بادشاہ تھا اور ایشیائی مورخ اسکو نہایت ضحاک اور ہیرحم کہتے ہیں۔ اور آخر
 عہدین اس نے ہزاروں قبل اپنے زخم پر خون گھمانے کو کئے۔ اس بادشاہ کا زمانہ
 سلطنت ہزار برس ایشیائی مورخ کہتے ہیں۔ چونکہ یہ غیر قوم کا بادشاہ تھا اور ضحاک تھا
 اسلئے اس کے خاندان کے فرماؤروایوں کا نام بھلا دیا۔ اور اسی ظالم کا نام یاد رہا۔
 یہ قیاس ہوتا ہے کہ اس کے خاندان کی حکومت ہزار برس رہی اور اسی ظالم خاندان کے
 عہدین ایرانی قوم متفرق ہوئی ہے۔

اور ایک قریب اسی خاندان کے عہدین ایرانیوں کی قوم کے تفرقہ کا یہ ہے کہ جبکہ ہنگ
 نے ضحاک کو قتل کیا تو ایرانی خاندان سے جانشین کر نہکا ارادہ ہوا۔ اور اسی خاندان کی
 تلاش ہوئی تو فریدیون کو افغانستان کی طرف سے تلاش کر کے لائے۔ اور بعض
 ایشیائی مورخ کہتے ہیں کہ فریدیون ہندین ملا اس سے قیاس ہوتا ہے کہ ضحاک کے عہد
 میں ایرانی قوم متفرق ہوئی ہے اور اس تفرقہ کو کم سے کم پنج چہ ہزار برس کا زمانہ ہوا۔
 رامیس چندر مصنف تاریخ قدیم ہند لکھتا ہے کہ آریہ قوم پنجاب میں دو ہزار برس حضرت
 عیسیٰ سے پہلے آکر آباد ہوئی۔ اس قول کے بموجب تامل قریب چار ہزار برس ہوئے۔
 اس تذکرہ تاریخی سے میری عرض یہ ہے کہ مذہب۔ آریہ۔ بودہ۔ یونانی۔ رومی۔

اصل مذہب نہیں ہیں۔ جن اقوام کا یہ مذہب ہو وہ شائع ایرانی یا مجوس مذہب کی ہیں
 اور متفرق ہونے سے پہلے ایرانی قوم میں اس قدر تہذیب آگئی تھی کہ سلطنت قائم ہوئی

تھی۔ اور جیسا کہ آئندہ ظاہر ہوگا ایرانی قوم میں تفرقہ سے پہلے ایک مستقل مذہب تھا۔

تذکرہ قدیمت مذہب مجوس

بالعموم ایرانی مذہب آتش پرست یا مذہب زردشت کے نام سے مشہور ہے۔ واقعی زردشت کا مذہب جدید نہ تھا۔ زردشت عہد گستاپ شاہ ایران میں پیدا ہوا۔ اس امر میں عام لیبیائی موضوع متفق ہیں کہ گستاپ اور زردشت ہمعصر تھے اور اس عہد میں ہزار برس سے زائد نہیں ہوئے اور بوجہ قول حکیم مصنف حیات زردشت ستائیس سو برس ہوئے۔ زردشت کا مذہب کوئی نیا مذہب تھا۔ وہ قدیم ایرانی مذہب کے سلسلہ میں جاری ہوا تھا۔ خود زردشت کی کتاب زندہین یہ لکھا ہے کہ ”آمین بزرگ آباد را استوار کن“ مذہب زردشت میں یزدان پرستی مثل سابق کے تھی اور باقی تغیر بہت کم ہوا تھا اس مذہب میں آتش کو قبلہ اپنے نماز کا سمجھتے تھے اور اسکو انوار الہی کا ایک ذرہ سمجھ کر اسکی تعظیم اور پرستش کرتے تھے۔

اسمہ مصنف تاریخ قدیم بعد بحث کرنے زمانہ زردشت کے یہ لکھتا ہے کہ بغیر زردشت کے زمانہ کے بحث کرنے کے اور اسکی ذاتی حالت تحقیق کرنے کے ہم اس امر کے یقین کرنے پر مطمئن ہیں کہ جو قواعد مذہبی اس کے نام سے منضبط ہوئے وہ بہت قدیم زمانہ کے ہیں۔ اور وہ اسوقت کے ہیں جب آریا قوم تفرق نہ ہوئی تھی بلکہ سب یکجا تھی۔ اسی تاریخ میں پہلے یونانی مورخوں کے حوالہ سے زردشتی مذہب کی مختلف تاریخیں بیان کی ہیں اور انکا ذکر بھی خالی جیسی سے نہیں ہے۔

قدیم مورخ زردشتی مذہب کو بہت پرانا خیال کرتے ہیں بلکہ اسکی قدیمت میں ہتھ

مبالغہ ہے کہ وہ محض افسانہ خیال کیا جاتا ہے۔
 ہریش لونانی مترجم زردشتی مذہب کا عہد پانچ ہزار برس قبل فتح ٹرائی کے بیان پر
 نو ڈوسرھ ہزار برس قبل وفات فلاطون کے کہتا ہے۔
 حال کے مورخ چھ صدی قبل دارا کے بیان کرتے ہیں۔ یعنی گیارہ سو برس قبل
 حضرت عیسیٰ کے۔

میری یہ رائے ہے کہ قدیم مورخ مذہب زردشت کی یہ تاریخیں نہیں بتلاتے ہیں
 بلکہ جس سلسلہ میں یہ مذہب جاری ہوا ہے اسکی قدامت ظاہر کرتے ہیں۔
 حال کے مورخ صبح عہد زردشت کا بیان کرتے ہیں جسے ستائیس سو برس ہوئے
 اور وہ ایشیائی مورخوں کے اقوال کے مطابق ہے۔

ٹرائی کی فتح ۱۱۸۴ برس قبل حضرت عیسیٰ کے ہوئی اور اس میں ۵۰۰۰ اور نیز
 ۱۹۰۰ برس اضافہ کئے جائیں تو ۸۴۷۰ برس ایک قول کے بموجب تاریخ زردشت
 کے قرار پاتے ہیں۔

دوسرے قول کے بموجب ۶۰۰۰ قبل وفات فلاطون کے ہے اور فلاطون کا
 زمانہ ۳۶۰ برس قبل حضرت عیسیٰ کے ہے۔ اس سے ۶۳۶۰ برس قبل حضرت
 عیسیٰ کے زمانہ مذہب قدیم کا ہے۔ اس میں ۱۹۰۰ اضافہ کر کے ۸۲۶۰ ہوتے
 ہیں۔ دونوں اقوال میں بہت تھوڑا فرق ہے اور ان اقوال کے بموجب تاحال قرآن
 ۸۰۰۰ برس کا زمانہ انگریزی مورخوں کے تذکرہ سے ظاہر ہوتا ہے۔

ایشیائی مورخ مذہب اہل ایران کا آغاز مہ آباد سے بتلاتے ہیں۔ اس کے
 خاندان کا نام آبادمان تھا۔ اس خاندان کے علاوہ تین اور خاندان جیان، سیان

ما سیاں کے ہیں۔ ان چاروں خاندانوں کے تاریخی حالات کچھ معلوم نہیں ہیں۔
 فردوسی نے انکا تذکرہ متروک کیا۔ تاریخ مالک میں بچوالہ داستان مذہب کے ان
 خاندانوں کا نام ظاہر کیا ہے مگر بجز نام خاندان کے اور کچھ نہیں لکھا۔ زردشت
 کی کتاب زندین مسہ آباد کے مذہب کا ذکر ہے کہ آئین بزرگ آباد را ستوارکن
 اور کتاب دساتیر جو جس مذہب کی ہو اس میں ان چاروں خاندانوں کے نام کے
 صحیفہ آسمانی درج ہیں۔ ان صحیفوں میں یزدان پرستی کی ہدایت ہو اور کو اکب کی عظمت
 اور وقت پرستش اونکی ہیکلون کو سامنے رکھنے کا حکم ہو اور جانوران بے آزار کا
 ماز مانع ہے۔ اور دیگر اخلاقی اصول تحریر ہیں۔ اس جگہ کتاب مسہ آباد کا ترجمہ
 لکھا جاتا ہے۔

(ترجمہ کتاب مسہ آباد ماخوذ از کتاب درنجفیہ)

نخستین سیمناو

(۱) پناہیم بہ یزدان از نش و خوی بد و زشت گمراہ کنندہ براہ ناخوب بزمندہ بچند
 آزار رسانندہ۔

(۲) بنام ایزد بخشنیدہ بخشایش گر مہربان دادگر۔

(۳) بنام یزدان۔ یہ سچ پرستی

(۴) بن بود ایزد نتوان دانست چنانکہ هست جز او کہ یارد۔

(۵) ہستی دیکھائی سراسر فروزا روندد گوہر است و از او بیرون نیست۔

(۶) جز آغاز و انجام و آئنا باز و دشمن و آئند و یار و پدر و مادر و زن و فرزند

و بجائی و سوئی و تن و تن آسا و تنائی و زنگ و بوی است۔

(۴) زندہ ودانا وتوانا وبے نیاز و دادگر و برشنون و دیدن و بودن آگاہ است۔

(۸) وستی نزدش او یکبار بے دمان و هنگام پیداست و بر او هیچ چیز پوشیده نیست رسادانای که دانش او هنگامی نیست و در فرباره او گذشته و اکنون و آینده نگارش توان کرد کشتن دمان و درازی هنگام با نوشد ها که پیوسته نختان و نختای اوست یکبار نزد دیر دمان پدید آریست نه چون دانش که بلختی نوشدگان گذشته و باندی بیدار و باخیزی آینده است -

(۹) بدی نکند و بید خوان نباشد و رشت نخواهد و خواستار ناخوشی نبود آنچه کرده خوب است۔

دومین سیمینار

(۱) بنام نژادان :-

۲) کینای امکان تا کج فروئے بخش خداوند از بخشگی و نیکی کوئی کردن بے امید
فرد محنت آزاد و رستہ گوہری بے پیوند و بند و مایہ و پیکر و دمان و ہنگام
و تن و تنائی و نیاز و آرزو و متن و گوہر و فروزہ بہ نام نام و سر و شبد و فرشتہ
بالا و پھر خوان آفریدے۔ بخی ایند و بخاینندہ بخشایند و مہربان دادار و دل
دوست کہ بخواست خواہند و نیاز نیازمند و آرزوی از رویندہ ہستی بخشد۔
آفرینش اور اگر انہ دید نیست باس سزا شناس اور۔

او کہ بہنام باشد و اورا خروخستین پوش خوانند سر اسر خوبی و کران کران عقل دل سے کہ عقل کل گویند

نخا مرگ است از خداست بگفتن مر چها و آفرین

منه

همی است از گوهر آفتاب که خرد و فرشته دوشین است تا نیستار که نام روان برترین سپهر است
و روانید مهر خوان او است چه روانید و روان سالار است و تن فرادین سپهر که او را
تا نیستار نام است و شما مید مهر خوان آورید -

(۴) و از سروش آفتاب که دوم خردوست خرد چرخ فرود برترین سپهر فاشام نام روان
آن سپهر فرادین آفتاب نام -

(۵) بدین گونه از هر خردی هوشی و روانی و تنی پیدا گردانید تا سپهرستان انجا انید و
بپایان رسانید -

(۶) مانند هوش کیوان سپهر فاشام نام درویش لا نیستار و تن او را منسا دارد -

(۷) و خرد هر فرد سپهر انجمدار و روان او بنجم آزا و و شیدار او تلس -

(۸) و خرد و روان تن و بهرام سپهر که نامیده به بهمن داد و فرشاد و زرباد داد -

(۹) خرد و روان تن خورشید چرخ شاد آرام و شاد آفتاب و شاد آرم نام -

(۱۰) و خرد و روان تن نامید آسمان نروان و فروان و زروان نام -

(۱۱) خرد و روان و تن تیر چرخ ار لاس و فلاس و دور لاس نامند -

(۱۲) خرد و روان و تن ماه آسمان فنوش و درلوش و ایردوش آفرید -

(۱۳) بر سائے و همگی اندک گفته شد ورنه سروشان بے شمارند -

(۱۴) کران روتاره بسیار است و هر کدام را خردی و رویت باتن -

(۱۵) و چنین با هر کدام نختی آسمانها و کردان سارگان هوشها و روانها است -

(۱۶) شماره خرد و روانها و سارگان و آسمان با یزدان داند -

۱۵ تا نیستار نام
۱۲ فلک نعمت
۱۱ است و در روان فلک نعمت
۱۰ تا نیستار نام
۹ فلک نعمت
۸ تا نیستار نام
۷ فلک نعمت
۶ تا نیستار نام
۵ فلک نعمت
۴ تا نیستار نام
۳ فلک نعمت
۲ تا نیستار نام
۱ تا نیستار نام

بیماری پنج خورطن در شکم دارد و بیرون آن و خود را خوشن و از شد یار و جانور
آزار میدهد آرزو در بخور شدن و مردن و بنیوانی پیش آمدن از هنگام زادن تا مرگ
همه پاداش کردار رفته باشد و چنین نیکی باید دریافت شرح خود ایشان است میسر بود
که از هنگام زادن تا مردن هر چه از خرمی خوشی پیش می آید همه کفیر کردار گرفته است
که این باری باید -

(۲) شیر و پلنگ بہر و لوڈ و گرگ و ہبہ تنہا کہ جانوران آزار دہہ رنجکارند از پرندہ و روندہ و خزندہ بزرگی و پرمان ہی داشتند ہر کسے را کہ نہ کشتند شکاران و پستاران را و مایوران اینان بودہ اند کہ بگفت و یاوری دشت گرمی این گروہ اکہندیدی و رشتی میکردند و زہد بار کہ جانوران یہ آزارند و جانداران ناکشندہ مے آرزند اکنون از خداوندان خود سترامے یابند۔

(۳) انجام این بزرگان تند بار پیکر برنج و سیاهی یا برنجی در خوردگار گزند و اگر گناه باز ماند بار دیگر آید بیاوران خود سزا خواهند یافت و کبیر خود رسد تا هرگاه بکران کشد یک بار یا ده بار یا صد بار و مانند آن -

ہشتین سیناؤ

(۱) بنام نیروان جهاندار با حسین مشهور آبادی پراید.

د استر و خرا یا رچہ اینہا مردم را بزور بار کر دندے۔

(۳) اگر ہوشیار دہستہ زندہ بار کشد و در این بار پاداش و سزا سے کار از نہان سو

یا مر زبان نیاید در بار آئندہ کیفر و بادا فرہش رسد۔

(۴) کشتن زندہ بار برابر کشتن نادان مرد ہے از است۔

(۵) دایندہ زندہ بار کس بخشم نیردان والا اگر قرار آید۔

(۶) تیرسید از خشم خدا سے والا۔

نہین سیناد

(۱) بنام نیردان اگر تند بار کہ جانور جاندار آزار و جانور کشتہ است زندہ بار کشد

سزا سے کشتہ شدہ و کیفر کردار خون ریختہ و پاداش بے جان گشتہ باشد چہ تند

باران ہر اسے سزا و کیفر دادن اند۔

(۲) کشتن تند باران راستودہ و شایستہ در خورست چہ آہنا بارفتہ و گدہ شستہ

خونریز و کشتہ بودہ اند و بیگناہان اسے کشتند سزا و ہندہ اینہا را ہر

باشد تہیان چہ سزا دادن با آہنا نیکی کردن بہ پران والا نیردان رہ سیران

است ازین دانستہ شد کہ پران داد تا تند باران را بکشد چہ سزا سے شد

باران است کہ اورا بکشد۔

دہین سیناد

(۱) بنام نیردان کسانے کہ از مردمان بے آگاہی و ناخوش کنش و بد کردارند متین

پیوستہ و بکا لہر رویندہ پیوند گرفتہ سزا سے بخودی و ناہوشیاری بد کردار

یا ہند و بباد افراہ نا آگاہی و زشت کاری رسند۔

لے نہان سے
عالم غیب سے
نہین سیناد
بانت
لے نہان سے
عالم غیب سے
نہین سیناد
بانت
لے نہان سے
عالم غیب سے
نہین سیناد
بانت
لے نہان سے
عالم غیب سے
نہین سیناد
بانت

(۲) دآمانے کہ ناخوب دہش و کنش اند بجا لہد کاسے پیوندند۔

(۳) تا آنکہ گناہان ہر کدام کراسے شود و مانند پس این از اور ہند و بن مردم پیوندند
و در آن تاجہ کنند آن چنان پادشایانند۔

یازدہمین سیناد

(۱) بنام یزدان اگر دم نیکو دانش و بد کنش است چون فرو دین تن بپاشد دیگر
آتشچی تن نیاید و دروش را بفراز آباد راہ ندہند و بد خوئیہا سے او در پیکر
آتش سوزندہ و بر فوسفزدہ و سرد کنندہ و مار و کرم و جز ان آزارندگان
و پنج اوران شدہ آزارش دہند۔

(۲) و از دوری آغازندہ و آغاز گاہ و یزدان فرشتہ و فرو دین تن بپاشد
و دیگر و آتشچی پیکر و آتش ناکامی سوزد و ان زشت پنہا بہ دفع است اکنون با
یاد روان شاد مے پر ماید۔

دوازدهمین سیناد

(۱) اول بنام یزدان چون گرسنہ و بے خواب دل را یزدان بنید از تن آتشجانی
جدا شدہ آسمان ستارہ و فرشتہ و خدا را بنید و بنگرید۔

(۲) پس برگردید تن آتشچی و چون فرو دین تن بپاشد و از ہم گسلد باز بر آن پایہ
کریدہ آید رسید و جاوید دران بانش و بایسید۔

(۳) بکوی یزدان تراوہ دشانت را از نہ رنج بکدار و۔

سیر و همین سیناد

(۱) بنام نزدان نماز برون سوهمی است و بهتر تشاره و فروغ دانید بیان می پر ماید که آن
گوهر بے سوی را در همه نماز توان برد و بهر سو که او را پرستی روست و با این بهتر نماز
برون سوے اخته و فروغها است و نماز برون خوشتر سوے تشارگان روشنید است
(۲) زن خواهید و جفت گیرید و هم جفت و پنجوا به دیگرے را نه بنید و با او میا منید -
(۳) بدر کرداران را نرا دهید -

(۴) پیمان مشکند و سوگند در فرع یاد کنید -

(۵) گناه کار هر چه کرد با او چنان کنید بیان می پر ماید سراسے باید برابر کار بد باشد
نه آنکه گناه افزون را پاداش آزار کم بجا آرند چنین کم را افزون ناگزیر است
اگر کسی را بنگ کشد رانیز بدان بگذارد و در متبع بشمشیرش بچنان سازند -
(۶) هوش زداے آمانی که بے هوش بنوید مخورید -

(۷) چیز ناسیده و ذادان بدانے و او گرد دست پیمان بپارتید و ادا نارسیده شدن او
بیان این آن خواه که چون خود در بدی رسد سپردار ابد و سپارند -

(۸) چیز بازمانده پدر و مادر به پسر دختر برابر دهید و بزن اندک -

(۹) زیر دست را نیکو دارید تا از زردان و الا فرود یابید -

(۱۰) خداوند والا بنده را توان کن کرد آنچه خواهد از نیک و بد آورد کرد - اگر نیکویی
بهشت یابد و بدی دوزخ نشیم شود بیان چون داور اگر آفریده خویش را توانا نشناسد
نیک از بد بخشیده و نیرومند گردانیده که بهر کدام تواند گرائید پس اگر لغبان
که جز نگوئی و بی در او نیست کار کند بهشت برین و مینوے گزین جاس است

لله نماز برون
خوب باشد
۱۲
لله فروغ
در مع بعضی
که شعل در دوش
تا بنی آفتاب
آتش و خورشید
۱۳
لله هوش زدا
شربت است که
خوردند
۱۴
لله چیز نارسیده
ذادان یعنی پدر
و مادر
۱۵
لله تقصود
در همت
۱۶
لله زشتی
بوزن کلیم
نشین باشد
در مقام نشستن
است ۱۷
برادر

و رتبه خود می شود و دوزخ نشین باید اشکار است که کردار استوده و کم میاید و خوب
زشت کردار ربهشت و دوزخ است و پریان دادار بے مهال چون سخن پزشک
هر کس پند مهربان دانا شنود از زنجوری رست و با اندک بر سر پند رستی جاوید
یافت و اکنون بیماری خویش افروزد پزشک از پنج و عتبه رستی از او است -

(۱۱) بدی از خداوند هستی نیاید و بنا خوب خواش ندارد -

چهاردهمین سیمناو

(۱) بنام یزدان هست شده گمان فرازین و بود یاشگان فرودین بخشش بخنده اند
و از او جبه انشود پوده اند و هستند و باشند زیرا که بخنده هر آئینه آنچه بخنده باز نگیرد
که آن خوی رفت مرد است -

(۲) جهان بر تو اس از خورشید گوهر ایند و الا جدائی نگرفته و نگیرد -

(۳) فرودین جهان در گفت فرازین جهان است -

(۴) سخت و آغاز هیچ خسروی فرودین جهان بکران رفتار شاه باشد -

(۵) تا هزار سال تنها بے انباز از او است -

(۶) و در دیگر هزار با او هر کدام از گران روستا رگان و تندر روستا رگان هزار هزار سال
انباز شوند -

(۷) انجام ماه انبازش باشد هزار سال چه هر شاه کی هزار سال انباز است -

(۸) پس نخستین بار و انباز آغازین خسروی و شاهی یابد چه شاه که نخستین بار خسروی یافت
او را نخستین شاه مینامیم و آن شاه که در هزار دویم با او انباز شد و دویم شاه چه
پس از گذشتن بار خسروی نخستین شاه دوم شاه پادشاه گشت چنانکه فرمود که پس از

نیا نید اکنون مردمان از شما آیند شرح خود ایشان هست - باید دنت که در انجام
 همین چرخ جزو تن که مرد وزن باشند بازمانند و همه مردمان فروروند پس آغاز
 مردم از زن مرد بازمانده شود و در همین چرخ نواز شراد ایشان پُرسو دلا و برین
 به آباد پرمود که آغاز از تو شود و همه از نژاد تو آیند و تو پدر همه باشی -

پانزدہمین سینا

- (۱) بنام نژدان به آباد روان شاد میگویی -
- (۲) بهترین و خوشترین مردمان پیرمان برو پیروان تواند -
- (۳) گرامی تر نزد نژدان والا کسی هست که بغفت تو کار کند -
- (۴) آنکس را که تورا نی نژدان او را راند -
- (۵) تو سرش مردمانی -
- (۶) پیروان تو بسیار سال در جهان پادشاه باشند و خروی کنند -
- (۷) بدان خوشی و خرمی و آرام و داد جهان هرگز نباشد که در هنگام خسران کیش تو
- (۸) تا مردم بسیار ندکنند و گناہکار و بزه گشوند آئین تو که مهرزدنت از پیران
 دیان و سترگان نرود -
- (۹) یکے از آثار ماے دوزخ و بانیان را برخواستن آئین تو هست از پیران دیان -

شانزدہمین سینا

- (۱) بنام نژدان اکنون از کیش ماے که بدید آید الکی می بخشد -
- (۲) گروه آشکارا شوند نیکو دانا و کارکن و پرستند و در بندگی سالار -

میگویند که یزدان به پیکر مردم است و مانند آن -
(۹) و اندکی بر آن روند که یزدان خوی نش است بیان آن نیروی است و
یزه تن -

(۱۰) ابنوی خود را پیغمبر و پیام رسان خدا گیرند با آذر دین زند بار -
(۱۱) بے مهر زند بار که جانوری بے آزار است و هر تاسی که پرستاری بسیار
در پنج بردن بهر داد راست بفرشتگان رسیدن نتوان -
(۱۲) اینها در زیر چرخ ماه مانند ناپیوند بدیگر چیز مانند کنند و بدین اینها نادر
شوند بیان نمی پر ماید که گروهی خود را پیغمبر گیرند و پیام رسانان یزدان
شمارند چون بے گد اخق تن داند اخق خوی بد و اندوختن نیکو کاری سرکش
آن مهر زند با راست بر بهر بر آمدن و بستاره و فرشته رسیدن ناروست و این
گروه بدین گونه ره سپرده اند باندک پرستاری و کم پنج بردن فروغی ذریه
سپهر ماه بنگرند و چون هنوز روان بر پندارنده چیره نشده مانند پیوند دیده
ایشان را بچیره دیگر مانند کنند چنانکه دانش را بسمرا دین راه آنچه دیده اند
بن بودان نیابند و هر پیکر یک پندار بدیشان نموده بگردند و از راست بکات
افتند و پیروان را در تباهی افکنند -

(۱۳) گروهی فکرنه که مردمان در رنجند بهین نکشتن ایشان پسند کنند -
(۱۴) چه گروهی مردم کشتن را بدو خوب دانند بیان زمین نشان گروهی مید
که بر اے رام شدن بزرگان خود و فرشتگان مردم را بدین تیغ کشند و خود را
بیجان کنند گمان آنکه خدا خشنود شود -

(۱۵) چند کیش آور گویند که آئین مارانده نشود و بزنجیر و سیان ازین نشان
گروہ ہے میدہ کہ با پیروان خود گویند کہ آئین مارفتنی نیست و ازین کیش
برنگردید۔

(۱۶) دور ایشان نبرد و جنگها پدید آید بپایان آگاه میازد که در راه این کیش
آوران و آئین انگیزان نبرد پدید شود و با هم درافتند و در یک آئین
راهاها بسجسته شود و از یک پنج شلخ بسیار گردد و هر شلخی شلخ دیگر را
تسه کار شمرد - *پنج شلخی که در میان ایشان است*

(۱۴) گروہ ہے کا اندک نیکو دانند خوب کردار نباشند و آنانکہ اندک خوش دارند نیک دانش نباشند بیان ازین نشان گروہ ہے دیہ کہ راہ فرزانگان پذیرند و محفۃ ایشان کارکنند و ہمچنین گروہ دیگر کہ خود را پاک گہر گیرند و اندک کردار خوب دارند با این دانان باشند۔

(۱۸) چندان آئین و خمری آید که نامها پر شود۔

(۱۹) اسے برگزیدہ نردان والا آباد و خیرکش آبادی نے راہ خدایابی نباشد
بدین راہ ہرکس کہ شد از گردہ ہورستارام و روستارام پہنوسد و در
خورد کردار یا یہ یا بد بیان فرستد و نامش ہم آبادست و ہورستارام را
بہ پہلوی اتوزمان گویند ایشان مؤبدان و ہیردان انداز برے گاہدا
آمین و پاداری راہ و شناخت کیش و آرمش داد و تورستارام را بہ پہلوی
رہشتان ران نامند و ایشان خسروان و پہلوانانند از برے بزرگی و
برتری و مہتری و کامروائی پیکری و سورستارام را بہ پہلوی دستر

دوشان خوانند و ایشان بہر ہرگونہ پیشکاری و پرستاری اند و رورشارام را
 بہ پہلو سے ہوتی نشان سرائند و ایشان پیشہ ور و کشا ورزند و گروہ مردم
 زمین بیرون نیابی۔

ہفتمین سیناد

- (۱) بنام نریمان کہیں در آشکارا کردن فرستد آن کوشد در مینو بلند پایہ باشد
- (۲) بیگمان دانید کہ فرستد آن را رہت بیان مردم میگود سراسر بیگمان
 دانید و بدین گوید کہ آئین آباد روان شاد کہ ہمراہ آباد خردمندان بروان
 او و پیروانش باورہ راست بے کاست است و کہیں اندک خرد
 داشتہ باشد و بنیدیش بر او پیدا آید کہ این خجستہ آئین چہ مایہ ازد گیر
 کیشہا فرستد است و ہیج راستہ باین پاکیزگی و گوارائی نیست اگر خواہد
 بے گمان آنچہ گفتہ آمد بنگردد و داند بر دوگونہ سزد یا ہر تاسپ شود کہ پنج
 کشیدن و اینخ چیز ہا بدیدہ دل دیدن است یا سردسپ گردد کہ بہر ہیئت
 کار ہا دریابد۔

ہجدهمین سیناد

- (۱) بنام نریمان با مردم سے سراید۔
- (۲) تیر سید از گناہ و بہر اسید از کار تباہ و کمتران را متہ و خوردان را بزرگ داند
 کہ آسان بیماری و دشوار بخوری سے شود بیان چہ در آغاز بیماری اندک است چون
 بگفتہ تر شک بہر سہر کوشد و سہ بہر بودی آرد و این بیماری را آسان شود
 و بہر شک اگر آید زود فرایش گیر تا بجائے رسد کہ از چاہ در گذرد و گفتہ

(۸) پس مرده نامه نیردان خوانید و چیز بازید پرستان دهید تا روان او را نیکوی رسد

(۹) نزدیک نیردان والا هیچ چیز بهتر و خوشتر از داد و دهنش بخشش نیست -

(۱۰) از گناه گروه بپشت کنید و پشیمان شوید -

(۱۱) و هم آئین دهم کش در نیکو کاری یاوری دهید -

(۱۲) از دزدانچه برده دو برابر آن تانید و بچوب زده چند گاه در زندان دارید -

(۱۳) اگر پسند نگیرد شهر گردان کرده و گرد کوئی و بازار بخواری گردانیده در بار کنش

دارند - بمان آئین خسران فرستادن کیش چنان است که دزد دوبار گرفتار

شود و در بخواری گرد شهر گردانند که آنرا و کاژ گویند پس بزدن چوب رنجور

داشته بند بر پا باز شد و خشت و خاک به سر پیرایه بردنش گویند و پیوسته

درین آرزو بود -

(۱۴) مرد بزن شوهر دار آمیزنده را که طومار کاج است از چوب زدن شهر گردان

بخواری کردن اگر باز نگردد نامرو کنید و زن شوهر دار را بند شمرخ خود نشان است

می پرماید اگر زن شوهر دار با مرد می آمیزد او را پس از چوب زدن شهر گردان

اگر باز دران کار گیرند در بند جاودید کنید -

(۱۵) ستاره گان رونده را که هفت ستاره روان باشد پس نیردان ستای تانیش کنید

و افروختنی افروزد -

(۱۶) و پیکر بهر هفت ستاره روان سازید و پیرشش سوی دهید -

(۱۷) گروهی از فرودیان خود را بدروغ از فرزایان و آسمانیان خوشتر و بهتر گردان

بدان گردید -

(۱۸) فرودین زمینی به برین آسمانی برابر نتواند شد.

(۱۹) روان مردم هر چند فرازی است با این چون با توبه‌ی در پرستش از تن فردین
جلد شود مانند ایشان گردد میان می پر ماید روان با آنکه آسمانی هست اگر دانا
نیکی کار باشد چون از تن رها مانند آسمانیان شود نه آنکه بهتر و خوشتر گردد پس
ازین دانسته شد که تا در فردین جاست او را همسری بفر از ستانیان رسد
و گردد پس که فروکش بهتر کنند دروغ گوی کاست آیین باشند -

(۲۰) اے آباد گشت و گفتار نیردان آسیت کہ فرشتہ بردل تو آرد۔

(۲۱) یا چون از تن بر آئی با سهر و شبنم که همین است از نیر و انباشنوی۔

بیان نمیدن برآمدن از فردین تن است و باز بدو پیوستن و حکم آمدن بهم آمده
میگوید گفتار نیردان باو نیست دباد آهنگ در او نبود آن چمنی است که میبختی
فرشته بر دل فرو آید یا چون بیرون آئی از تن از نیردان دریا بیچ و چون تن
پیونددی آن چمن را نیربان آری و بهاد تو را بردن دی -

(۲۲) تو مرادیدی و گفتارم شنیدی این گفتار مرا بهمه بندهگان فرودین زمینی رسان
چه آسمانیان و فرزایان همه پرمان برند و نزدیکان نیردان به خوشتر فرودین
نیازدند -

(۲۳) پس از نو آئین تراجمی افروم زنده کند و او پیغمبری باشد سرگ از این آلهی
بخشد ببا در وان شاد که چون این خجسته آئین از ناخوبی مردم بزوبنی گراید
و برافند جی افروم که یک از نژاد تو باشد آئین ترا زنده گرداند و از نو میمان
مردم بگستراند و او پیغمبر باشد سرگ +

موبد بعضی حرام
 دانا ۱۲
 کاف دعوی کرد
 بالجام و سماج
 است بمن آفرید
 خشت را گویند
 اول باشد ۱۲
 نمیدان بعضی
 و توبه کردن است
 شاه باد آهنگ
 ناله صوت و
 خوانندگی و گویند
 را گویند ۱۲
 به دستور بعضی
 به غیر ذی است
 به شرک بعضی
 قوی ۱۲

- (۶) ایشان را بہر دوستے کیان گرامی خیمہ دہتم۔
 (۷) پس از گیان دہ اک شود پادشاہ اینہما۔
 (۸) اینک از تازبان پادشایان بند۔
 (۹) بردارند از سہر پوشان بسبب پوشان کشتہ خود را۔
 (۱۰) و پادشکران گردہے باشند آڑی۔
 (۱۱) و در سہم افتادہ و بدکار و اونچہ بزرگ ایشان گفتہ ہم نکنند۔
 (۱۲) و بہر خواہ بزرگان خود را کشند۔
 (۱۳) و یکی دوازہ ایشان زندہ بکشتن و نماز پایہ تنویش کردن۔
 (۱۴) و نمودان نیز جبرہ شوند۔
 (۱۵) چون ہزار سال تازی آئین را گدزد چنان شود آن آئین از جدا ہیما کہ اگر
 بآئین گردانند شناسندش۔
 (۱۶) و چنان ایرانیان را بینی کہ خردی گفتہ کس از ایشان نشنود۔
 (۱۷) اگر راست گویند آزار یابند۔
 (۱۸) بجائے سخن خودانی یا ساز جنگ با ایشان پاسخ دہند۔
 (۱۹) از بدکاری مردمان بہت کہ چون کس شاہ فرستہ منشی از ایرانیان بیرون رود۔
 (۲۰) اسے سامان ترار بنہا پیش آید۔
 (۲۱) تو خوشور من بہتی۔
 (۲۲) اگر مردمان نگردند ایشان را بدہست نہ ترا جہ پایہ پیام گذاردن نہ بہین است
 کہ مردم ہمہ آنرا در پذیرند و اورا بخسروی بردارند و نہ کام آمنت کہ سزاوارتری

و ہر کس کہ از ایشان را بدہست نہ ترا جہ پایہ پیام گذاردن نہ بہین است کہ مردم ہمہ آنرا در پذیرند و اورا بخسروی بردارند و نہ کام آمنت کہ سزاوارتری

دشمن راست گوی تویی۔

(۳۳) نیکان براہ تو آئند۔

(۲۷) و در تخم تو پیغمبری ہمیشہ ماند۔

(۲۵) اندوه دار که انجام یزدان بخشد۔

(۲۶) و انجام از بیم و شهادت و ندان گریزند چون موش از سوراخی بسوخته نیردان

این بنده پاس دار خود را در هنگام پرویز شهنشاه که بمردم فرستاد و پدر بزرگوار

این حجم را از جهان برین دریافت و سترگان و شاهنشاه نیز در خواب دیدند و بانبوه آبرو

بمن گرویدند و داد و ادا چندان باره برافراز افراخت که نیارم شمرده و هنوز بمله فرشت

در کار است و من تنستان را برابر یوچه دیدم در دریای روان سار و روان سار را یوچه

دیدم در دریای خروستان و خود سار را یوچه دیدم در دریای گوهر نیردانے۔

تمام شد کتاب ساسان بنجم از اول تا آخر و دیدی که در آیه بیستم از سیمنا و اول تصریح

کرده که راه راست راه بزرگ آباد است و چون ساسان بنجم آخر پیغمبر ایشان است همین

که تصریح پیغمبر کرد چنان است که همه پیغمبران قبل از او تصریح کرده باشند پس

محتاج نخواهم بود بذکر تصریح هر یک جدا جدا اگر چه هر یک تصریح نکرده باشند چه جائے

آنکه هر یک تصریح کرده اند چنانکه در آیه سیم تا بعد از سیمنا و سیم از کتاب جی افرازم میگویی

ترا به پیغمبری گردیدم و فرستاد را بتو سپرایم و زیور بندم اینک آسمانے سخن را بر آید

فرستادم نخت و سائیش کن که نامرئیه آباد روان شاد است و راهمه آباد نیکو داد

که آن آیین خداست و این کیش از میان یزدانیان بر نیفتد هر کس دوست خداست

او بدین راه آید پس نظر کن مبصر جی افرازم که اول پیغمبر صاحب کتاب ایشان است بعد

جی افرازم که اول پیغمبر صاحب کتاب ایشان است بعد

مہ آباد و تبصریح سامان پنجم کہ آخر پیغمبر انبیان است و بدان کہ دین و آئین جمیع ایشان
ہمہ دین و آئین مہ آباد است و کتاب مہ آباد از اول تا آخر ہمین کتاب ہے بود کہ تمام آنرا
ذکر کردم کہ دین و آئین او در آن کتاب ثبت است۔

اباس جگہ سے انتخاب کتاب دساتیر کا درج کیا جاتا ہے دساتیر کو محوس صحیفہ آسمانی کہتے ہیں۔

انتخاب کتاب دساتیر

بسیس نماز ادا کنندہ از بہر خدا۔ یعنی تماشیل و اشکال سب سے زیادہ راہنگام نماز کردن بہر
پیش رُودارید۔ و بدان ہوں نماز گذارید۔

اور چہام خاندان کے نام جو صحیفہ ہی اوسین آتش پرستی کی بابت یہ لکھا ہے کہ اگر وقت نماز کے آگ
سائے ہو تو یہ کہے کہ ”اے پروردگار! نماز مرا بہ نیروان رسان“۔ یعنی اے فرشتہ کہ
رب النوع آتش ہستی و پروردہ آن و اے پروردگار آت رب النوع آن پس آئین حق
از موکل آتش و آب است۔

بعد ان چار خاندانوں کے تاریخی زمانہ کا آغاز ہوا اور بادشاہت شروع ہوئی ہو اور
پہلا بادشاہ کیومرث ہو جسکی بابت فردوسی لکھتا ہے ۵ بحسن خدیوے کہ کشور کشود
سزنامہ اران کیومرث بود و آسکو محوس ابوالبشر اور سر پیغمبر کہتوین اوسکے نام پر بھی
صحیفہ ہے اوسین حکم ہے کہ شریعت مہ آباد کو تازہ کر اور نیروان پرستی کر اور خدا کی تعریف
اوسین تحریر ہے۔ اور اسی قسم کا صحیفہ سیامک۔ ہوشنگ۔ طہمورت۔ جمشید۔ فریدون
منوچہر۔ کیخسرو کے نام ہیں۔ اور آخر نامہ زردشت کے نام ہے اوسین تحریر ہے کہ :-
اے پیغمبر تو گستاخ ہے کہ اے شہنشاہ تجھ کو اسفندیار سا بیٹا اور جاسپ سا وزیر

اور ایران سالک عطا کیا۔ اور بادشاہوں کو تیرا مطیع کیا۔ تجھ کو سب سے برگزیدہ کیا تو زردشت کو پہچان۔ وہ تیرا پیغمبر ہے۔ اس ذکر کے علاوہ اور بھی حالات ہیں اور جو دلچسپ ہیں اور قابل اندراج ہیں۔

زردشت نے خالق سے پوچھا کہ جہاں کیسے پیدا کیا۔ جواب ملا کہ وجود موجودات مبداء فیاض است و نور را مہویداشدن ناگزیر۔ غطیت و کبرائی خداوندی بر کمال بخشش نظری انداخت۔ خرو روان و تن پدید آمد۔ بر زمین ہر جہت پیکر و سایہ جزی است کہ او ڈھیر است۔

تو تا اس حکیم یونان سے ایران میں زردشت کے دیکھنے کو آیا اور جو سوالات یہ حکیم زردشت سے کرنے والا تھا ان کے جواب زردشت پر ظاہر ہو گئے تھے۔

اول باعث رسالت و نبوت پر روش کند۔ جواب دین است کہ پیغمبر زمین باید کہ مردانہ و کار زندگی و زیت ہر گیر نیاز مندند۔ وہیں سبب قانون بستن و آئین نہادین و کار است کہ کسے در شرکت معاملہ ستم نکند بر دیگرے۔ پس بدین فرمان پذیر ہی نظام جہاں پائدار ماند و مردم بہ نیستی نگرانید۔ از حرکت انتظام جہاں بعثت ناپہور آید۔ حکیم پر سید علامت صدق نبوت او چہ بود۔ (جواب) چیز سے کہ او داند و دیگر ندانند۔ انچہ در دل شما باشد بے آنکہ گویند بگوید۔ و انچہ پر بند در پاسخ فرو نماند۔ بجائے اس حکیم سے زردشت نے پشین گوئی کی کہ جب ایرانیان بدکار ہو جائیں گے تو سکندرا و نپرسط ہو گا۔

اس حکیم کے بعد جیکن کا ہند سے آنے کا ذکر ہے اور بعد جیکن کے بیاس حکیم کا ہند سے زردشت کے پاس آنا لکھا ہے۔ اول اسکے سوال و جواب بھی زردشت کو پہلے

سے معلوم ہو گئے تھے۔

سوال بیاس۔ ایزد تعالیٰ برہمہ چتر قادر بہت عقول راجہ واسطہ وجود موجودات گردانید۔ خود بلا واسطہ دیگر از بہرہ نیا فرید۔

جواب زر وشت۔ کہ عمل فاعل بہ مفعول چون خاصہ بہت۔ یعنی اول عقل بذات خود بلا واسطہ آفرید۔ و دیگر موجودات را بواسطہ بوجہ کشید بعض موجودات را بعلم الہی توانائی و قابلیت قبول فیض نورانی بے واسطہ نبود۔ زر وشت نے ہندی حکیم سے کچھ ابتدائی اصول بطور رموز جانورا و انسان کے مباحثہ میں ظاہر کئے اور بالآخر کہا۔ کہ غرض این رہنمایں مطلب بہت کہ اگر انسان بہ اعمال حسنہ و اقوال مستحسنہ و افکار صالحہ موصوف بود فرشتہ ما بہت۔ و اگر چنین نبود بلکہ جاندار از ارشود چون سبغ رشتی گراست۔ غرض کہ استعداد ہر دو کار در نہادش نہادہ اند۔

نامہ زر وشت کا خلاصہ ختم ہوا۔ اب نامہ ساسان کا خلاصہ تحریر کیا جاتا ہے۔ ساسانی ایرانیوں کو بلا کر یہ ظہار کیا۔ اینک نشان بد رسید۔ راشتکاری و جان سپاری در ایرانیاں نماں از ملک عرب مروے پیدا شود کہ پروان او دیہیم تخت و تلج ایرانیاں بر ہم کنند و عرب غالب آیند و آتش کدہ ہارا خانہ نماز سازند۔ و بیت المعمور (خانہ کعبہ) تہی شود از انسانام۔ و قبلہ نماز آنمروم شود۔

(یہ انتخاب کتاب سائیر سے مذہب محسوس کیا گیا)

اصحاب بستان کی کتاب سے اسی مذہب کے عقائد درج کئے جاتے ہیں۔ انسان کے خلق کی بابت عقیدہ پارسیوں کا یہ ہے۔

مرحوم بے پدر و مادرانہ نوع خود بہم نرسد و بدایت وجود انسان معلوم نیست و علم بشری

احاطہ آن نکند۔

چارون خاندان آبادمان - جهان - شامان - باسان کے عقائد کی بابت یہ مصنف لکھتا ہے کہ وہ یزدان پرست تھی - اور کواکب کو غایت برتر سمجھتے تھے - اون کا عقیدہ یہ تھا - کہ ستارگان و آسمان اسے سایہ ہلے انوار الہی بودہ اند -

بنابران ہیکل سیارہ ہفتگانہ پر استندے - و ہنگام غروب بہ آن بندگی کر دندے و راہ پرستاری سپردندے - چون پرستش آن قدسی پیکر تابجانے آورد ہنگام مخصوص نیچے بایستے افروختندے -

در آخرستان آمدہ کہ سیکشت کیوان (حضرت کیوان) ازنگ سیاہ تراشیدہ بودند - سراو چون سر بوزند - و بدنے چون تن مردم - و دنبالش چون دنبال خوکے و بر سر تاجی نہادہ - بدست رشت پرویزن - و در دست چپ مارے - گنبد شست پتر ازنگ کبود و پیکر عطار دینراز و بود - تن او چون تن ماہی - و رویش چون روے خوک -

حوادث عالم غلی مطیع حرکات علوی اجرام اند - و ہر تارہ را مناسبتے است با بعضی از حوادث و ہر برج را طبعے است - چون خواستند کہ فعل کواکب در عالم ظاہر گردد آنوقت را نگاہ داشتند - لوک فرس کواکب را قبلہ عالمے میداشتند و از سیکر تا کہ در خانہ کعبہ بود پیکر ماہ بغایت نیکو بود - بنابران خانہ رامہ کہ گفتندے - و ہیکلہا کہ مہ آباد و خلفاے نامدارش در خانہ کعبہ گذشتند یکے حجر الاسود است کہ ہیکل کیوان است -

و بعضے جاسٹھا ہند گویند پیکر کدہ ہلے کواکب بودہ است - چنانچہ در دوار کا پیکر کدہ

زحل بود۔ وژکیوان نام کہ ہندیان دوارکاش گویند و در گیا ہم پیکر کہ کیوان بود
گاہ کیوان نام کہ گیا۔ شہ۔

بسیارے از جا نہاے نصاری و خبر آن قوم را نام برند کہ پیکر کہ ہاے
ایشان بود۔ چون آبادیان بدینجا رسد مراسم زیارت بجائے آرد۔
اور پارسینوں کے عقائد میں یہ بھی لکھا ہے۔

کہ نزد ایشان نکوشس ہیج دین آئین رونست۔ بہر کیشے توان بہانہ رسید
گویند بسیاری از پیہرین ازان ست کہ راہ بخدا نماید۔ اما ستر راہ رسیدن بخدا
کشتن زندہ بار یعنی جانوران بے آزار چون گاؤ۔ گوسفند۔ شتر است کہ از آزار
آہار رنگار نہ باشند۔

صاحب بستان مذہب یہ لکھتا ہے کہ مذہب زردشت میں اکثر رموز پاسے
جاتے ہیں چنانچہ ان رموز کا انتخاب یہاں نقل کیا جاتا ہے۔
آبادیان گویند۔ دارشت زردشت بر رموز اشارات است۔ نزد عوام فسانہ ^{عقل شد} دوار
شکوہ ہے۔ است۔ دیگر آنکہ نادانے را از وجود و بے نیازی واجب الوجود خواہیم
آگاہی ہم نہ فہم۔ و از تحیر و عقول و باطلت نفوس و فضل سپہر و کوکب گوئیم
متخیر ہند۔ ولذات و عقوبات روحانی و رک نکند و حقیقت و نیاید احکام رموز شریعت با فہم
عوام نہیں ہند۔

اقوال طرغیت۔ حکمت۔ حقیقت۔ را خواہم فہم میکنہ۔ بیشتر عوام انرا منکر کیا شد
پس سخنان حکمت را بہ لباس شریعت ادا باید کرد۔ نزد انیان گویند کہ کتاب زندہ
قسم بود۔ یک قسم صریح دے رمز کہ آن را مہ زندہ نہیں مے گفتند۔ و قسم دوم رمز

اشارات که انرا که زندهم می خوانند - همه زند از تسلط ترکان و رومیان
از میان رفت و که زندمانند - بسیاری از که زندهم در مانت از میان رفت
اکنون هنگام آست که سخنی از رفرو اشارات که منسوب است به محوس آورد شود
مشهور است که ایشان گفته اند که گیتی را دو صلح است یزدان - و اهرمن -
یزدان اندیشه بد کرد که مباد امراض و بدید شود - اهرمن از فکر او بدید آمد -
چون اهرمن شروفا و انگینت یزدان ملائکه را آفرید - پس شکر اهرمن جنگ
کرد - با یکدیگر صلح کردند بشرط آنکه دست متعین اهرمن در جهان باشد - چون
اهرمن از جهان برون رود عالم خیر محض شود -

حکیم جاماسب فرماید - باید دانست گیتی گفته و اشارت به بدن کرد و از یزدان
روح را خواسته - و اهرمن طبیعت عنصری - فکر را نفس میل بسوس امور مادی و
انچه گفته آید که اهرمن شروفا و کرد مراد ازین جنگ تسلط قوی است بر نفس روح
و آنکه کشیده اند بسوس عالم سفلی و آن نیز تسلط قوی است بر روح - آفریدن
ملائکه اشارت است بوجود صفات حمیده و تسخیر قوی بر ریاضت - صلح اشارت
است که بیکبار صفات ذمیمه که ذات ابلیس اند دور نمی شود - بودن اهرمن
بمدت متعین در عالم اشارت به تسلط و برتری قوای تن است خاصه در صغر سن
بلوغ و برون رفتن اهرمن از جهان بموت بسیاری که سلوک است - و اضطراب
که مرگ طبعی است - چون نفس آزاد شود خود را متصف بکمالات یابد -

اسی کتاب در بیان مذاهبین لکهاجره :-
اهل فارس در قدیم الزمان در دین جاهل بودند - و کواکب پرست تا زمان گشتاب

بن لہر سب از عہد او ز رشت دعویٰ پیگیری کرد و گستاہ با و ایمان آورد
ز رشت آتش را قبلہ نماز ساخت۔

اسمتہ مصنف تاریخ قدیم کہتا ہے کہ مجوس بُت پرستی سے تنفر کرتے تھے اور
اسکی تصدیق ہیرودوٹس کے قول سے ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ اہل ایران میں
نہ کوئی اضماعت تھے نہ دیوتا تھے۔ اور نہ عبادت گاہ (سوالہ) تھی اور نہ قربانی گاہ
تھی۔ اور ان افعال کو حق سے تعبیر کرتے تھے۔ اہل ایران پہاڑوں پر چڑھ کر
کل نظام فلکی کے نام پر قربانیاں کرتے تھے۔

فردوسی در بارہ عقائد و مذہب شاہان ایران کے کہتا ہے

عقائد ہونگ

ہمہ کوہ شان بود آرا مگاہ	چنین بود آئین ہونگ شاہ
نیاراسہین بود آئین کیش	پرستیدن ایردی بودیش

عقائد کخیسر و جدکتاب

بیزدان شوم زین سپنجی سرا	بدین رہ سروش آہ دم رہما
سوئے داور پاک خواہم شد	نہ بنیم ہمیں اسے باز آمدن

وصیت کخیسر

ہمہ شاد و خرم بہ یزدان بود	چو رفتن بود شاد و خندان روی
کنون چون بہ آرد سپہ نقاب	نہ بنید از ان پس مرا جز خواب

شما نیز فردا بدین رنگ خشک ز کوه اندر آید کی با وسخت چون گم شوم از میان سپاہ وگر نشنوید این دمویش کنید	میباشید گر بار د از ابر شک کز و شکند نزد و شاخ جزیت نشابان بر آید زین جائیگاه بمانند در برف جازا کنید
--	--

گستاخ نے جب دین زر و ثروت اختیار کیا تو شاہ توران از جا چلنے
اوسکو نامہ لکھا اور خدا کی طرف توجہ دلائی

کہ اسے نامور شہر یار جہان شنیدم کہ راہ گرفتاری تباہ بیاد کیے پیر مہتر مدیب سخن گفت از دوزخ و بہشت تو اور پذیرفتی کمینش را ز گیتی ترا برگزیدہ خداے نکردی خداے جہان را سپاس از ان پس کہ از تو ترا شاد کرد گر ایدون کہ تو بند من بشنوی	فرورزندہ تاج شاہنشاہان مرا روز روشن بگردی میاہ ترا دل پر از بیم کرد و ہنسب بر آن اندرون ایچ شادی بہشت چرا بگردیدی پس پیش را مہانت ہمہ پیش بودہ بہاے نبودی تو سیرہ بری از سپاس یکے پر جادوت سیراہ کرد ز من خود نیامدت ہرگز بدی
---	---

نجوم کے اہل ایران سب پابند تھے چنانچہ گستاخ نے احکام نجوم کو
کے لئے جاماسب کو ہدایت کی

بنہ یسوع رومی ہمیشہ اندرون	بین رازان کار نامہ چون
----------------------------	------------------------

ازین ہفتہ کہیں تو کمشاویں بیایم ازین رزم ار جاسپ	بینش یکہفتہ زین روز شنب چو دل را بدین کار کردی تمام
آگاہ کردن ار جاسپ	
شکستی کہ آزارشاید بہت بہ بند زر حمت میان سراسر شود سودایشان زیان	از اول بہ ایران برآید شکست وزان پس دگر بارہ ایرانیان شکستہ شود کرجینیان
<p> تاریخ طبری میں نسبت کیمرث بادشاہ اول کے عقائد مذہبی کے جو ذکر ہے بحسنہ نقل کیا جاتا ہے۔ کیمرث بہمہ عالم و ہر شہر سے خطبہ کرد۔ و گفت مرا خداے تعالیٰ بر شما باد کردہ است۔ اکنون گناہ مکنید کہ اگر خدا تعالیٰ گناہ در گناہ شستہ از آدم علیہ السلام در گناہ شستہ۔ و خطبہ در میان فرزندان آدم او کرد۔ ہر کہ گناہ کن۔ ازو سے نہ پسندم۔ و سر خطبہ این بود کہ ما بتازی یافتم۔ نہ دانیم کہ او تباری گفت یا بہ سرایفی۔ الحمد للہ الذی من علینا بکرامتہ و سمعنا لبعاقبہ و اصطبلنا لہ احمد علی اللہ و اشکرہ علی نعمائہ الذی۔ من انبیاء برقتہ و قبول مغذرتہ۔ غلو و طلب عابدین۔ اور نسبت بادشاہ دوم شد او یان یعنی ہوننگ کے یہ لکھا ہے کہ :- او جہان آبادان کرد۔ و خلق را بخداے تعالیٰ خواند۔ </p>	

بادشاہ سویم طورث کی بابت یہ لکھا ہے ۔

منان گویند او بت پرستندے ۔ خلاف گویند او خدا تعالیٰ پرستیدے
و بر دین اور پس بود ۔

بادشاہ چہارم جمشید کا عقیدہ یہ ہے کہ ۔ یہ لکھا ہے کہ او نے دعویٰ خدائی کیا +
و ہمہ مردمان را بہ چار گروہ تقسیم کرد ۔ گروہے دبیران و انایان اند ۔ گروہے
لشکریان ۔ گروہے کشاورزان ۔ گروہے پیشہ وران ۔

پانچویں بادشاہ ضحاک کی بابت یہ لکھا ہے کہ او خلق خدا را بہ بت پرستی خواند ۔

چھٹے بادشاہ فریدون کے عقیدہ مذہبی کی بابت یہ لکھا ہے ۔

منان گویند آتش پرست بود ۔ ہندوان گویند بت پرست بود مگر این دو قول
درست نیست ۔ درست آنست کہ بر دین نور بود و نخت بادشاہے کہ در بخوم
مگریت او بود ۔

ساتویں بادشاہ منوچہر کا عقیدہ مذہبی یہ لکھا ہے

ابتداء خطیہ ۔ خداے جل جلالہ را سپاسداری کرد ۔ پس گفت اسے مردمان
این چند گونہ خلق را کہ شما بیند آن ہمہ را صلئے بہت کہ آفرید کار ایشان است
پس اور بر آفریدن نباید پرستیدن و نعمت او سپاسداری باید کرد و خوش
را بر قضاے او باید سپرد ۔ ہر چہ بود و خواہد باشد ۔ و در دست خالق ہچکس

ضعیف تر از مخلوق نیست ۔ و ہج چیز بخوانست او نباشد ۔ خالق قوی و قادر
و توانا باشد ۔ مخلوق ہج و جہ از خالق نتوان گرخت و اندیشہ کہ در کار خالق

و مخلوق روشنائی افزاید موسی علیہ السلام کہ بہ پناہبری آمد و چہرہ گ جہان د

وار مملکت اوشمنت سال گذشتہ -

ممبر ۲ مذہب مصر

قدیم مصری مذہب کے اصول بعض کتب انگریزی سے منتخب کر کے یہاں نقل کئے جاتے ہیں مصنف قصہ قوم مصر لکھتا ہے -

اہل مصر میں پرستش جانوروں کی انتہا درجہ کو پہنچی تھی۔ اہل مصر میں علاوہ مذہب عوام کے پوجاریوں میں اور تعلیم یافتہ اشخاص میں ایک خاص قسم کے عقائد تھے۔ کتب مقدس کا صرف پوجاریوں کو علم تھا۔ ان کتابوں میں لکھا ہے کہ خدائے واحد پیدا کرنے والا سب شے کا ہے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ اوسکو کسی نے پیدا نہیں کیا وہ خود موجود ہے جسے سب شے بنائی ہیں اور خود نہیں بنایا گیا۔ ہیرودٹس کا قول ہے کہ اہل مصر سے زیادہ مذہب کے پابن ہیں اونکی برابر مذہبی دنیا میں اور قوم نہیں ہے۔

مصر میں دو قسم کے مذہب ہیں۔ ایک وہ ہے جسکی نسبت ہیرودٹس لکھتا ہے کہ انسان کی نگاہ کو مذہبی مراسم اور دھوم دھام و لفیفہ کرتے ہیں اور ہر ایک رسم کی تکمیل نہایت سختی کے ساتھ ہوتی ہے۔

دوسرا مذہب وہ ہے کہ جو پوجاریوں کا ہے۔ اس مذہب کی چہان بھی پوجاریوں نے نہ لیے دی۔ اور جو کچھ نظر آیا بھی اوسکی ایسی عظمت اوسکے دل میں پیدا ہوئی کہ وہ اسکو بیان کرنا خلافت ادب سمجھتا ہے۔

علمی تحقیقات سے جواب ظاہر ہوا ہے وہ نہایت ہی تعجب خیز ہے بلکہ ہیرودٹس کو

بھی باوصف رواج تعددِ مسمود کے یہ معلوم ہوا کہ مصری تھس کے ایک خدائے واحد کو مسلم سمجھتے تھے۔ جسکا آغاز ہونا انجام ہے۔

جیمیکس پرابنے گوشہ نشینوں کی کتابوں سے یہ نقل کرتا ہے۔

سب موجودات سے پہلے اور سب سے پہلے ایک خدا تھا۔ یہ خدا پہلے دیوتا اور بادشاہ سے بھی پہلے تھا۔ اور اُسکی توحید میں کبھی منسرق نہ آیا۔

اصل پرستش اہل مصر کی یہی تھی اور یہی مذہب تھا کہ جیسا کہ مصری اہرام۔ اور عبادت خانہ شاہ مہر سے ظاہر ہوتا ہے۔

یہ تعددِ مسمود کیسے پیدا ہوا۔ اس کا جواب مشکل ہے۔

وحدانیت خدا کی تعددِ مسمودوں میں جاتی رہی۔ ہر ایک کا ان رب النوع میں سے وجود قائم ہو گیا اور وہ دیوتا بن گیا۔

اور اُس دیوتاؤں کے کرشمے کرامات ظاہر کرنے کے لیے انسانی اور حیوانی اشکال مشترک بنائی گئیں۔ اور اس طرح سے پرستش جانوروں کی شروع ہوئی۔

بعد ازاں اسی مصنف نے مصریوں کی کوکب پرستی کا ذکر کیا ہے۔ اور یہ لکھا ہے کہ آفتاب یعنی نیر عظم کو سب سے بڑا سمجھتے تھے اور سب زندہ اور پلاؤ جانوروں کو پاک سمجھتے اور وہ یہ یقینی کہ اُن سے بہت نفع پہنچتا تھا۔ اور اکثر وفادار ہوتے تھے۔ مصریوں میں نجوم کا رواج تھا۔ مگر اُنکے علم نجوم کا بہت مبالغہ کیا گیا ہے۔

انتخاب از ہیرٹ لکچر ریٹا ف بابۃ مذہب اہل مصر

مصری مذہب کی فضولیات کا غیر مخصوص کے دلوں سے اُسوقت خیال جاتا رہ گیا

جب اُس سے اچھی طرح سے واقف ہو گئے۔ پارندی یہ بیان کرتا ہو کہ مصریوں میں جانوروں کی پرستش مذہب ہمہ اوست کے خیال سے ہوتی تھی اُنکا خیال تھا کہ سب مخلوقات میں اپنی حیثیت کے موافق ایک حصہ معبودیت کا شامل ہو اور اسی خیال سے مصری جانوروں کی پرستش کرتے تھے۔ اور اُنکا یہ خیال تھا کہ دیوتاؤں نے یہ ظاہر کیا ہو کہ خدا کی نثانی سب زندہ مخلوقات میں ہے۔

مصری مذہب کی تحقیقات میں ہکو صرف اپنے تخیل پر عمل نہ کرنا چاہیے اس مذہب میں بہت پیچیدہ طریقہ اعتقاد کا ہے۔

اکثر لوگوں نے میک لینس کا مضمون دربارہ پرستش جانور اور درختوں کے پڑھا ہوگا۔ اُنکا خیال ہو کہ ابتدائی حالت قوموں کی مذہب کے تاریخی زمانہ سے پہلے کی بھی معلوم ہوتی ہو یہ بتلاتے ہیں کہ چار ہزار برس قبل حضرت عیسیٰ کے زرتیج کا محل درآمد تھا۔

مصری سلطنت کا حضرت عیسیٰ کے تین ہزار برس پہلے سے پتہ لگتا ہو۔ اکثر محققین کی یہ رائے ہے کہ مصری وسط ایشیا سے آئے ہیں۔ مگر میرا یہ خیال ہو کہ جس قدر مصریوں کی قدامت پر خیال کیا جائیگا یہ معلوم ہوگا کہ مصری یوروپین کے مشابہ ہیں۔

ہمارا یہ خیال ہو کہ مصریوں کا اخلاق نہایت عمدہ اور شستہ تھا۔ ہم ذیل میں ایک کتبہ کی نقل کرتے ہیں جو میت کے ساتھ قبر میں رکھا گیا تھا۔

کتبہ حسب ذیل ہے

میں نے کسی بچہ کو رنج نہیں دیا اور نہ میں نے کسی بیوہ کو تکلیف پہنچائی نہ میں کسی لکھ بان کے ساتھ برسی طرح سے پیش آیا میرے زمانہ میں کوئی فقیر نہ تھا اور

نہ کوئی فاقہ کشی کرتا تھا۔ میرے زمانہ میں جب قحط ہوتا تھا تو میں شمالی اور جنوبی
 حد تک اپنے صوبہ کی زراعت کرتا تھا اور اپنی رعایا کو کھلاتا تھا۔ میری رعایا میں
 کوئی فاقہ کشی نہ کرتا تھا اور میں بیوہ کے ساتھ ایسا پیش آتا تھا کہ وہ سمجھتی تھی کہ میرا
 شوہر موجود ہے۔

ایک دوسرا کتبہ میٹ کا اس مضمون کا ہیکو ملا ہے۔
 میں سب کے ساتھ سچائی سے اور منصفانہ طور سے پیش آتا تھا اور کسی سے
 بغض نہیں رکھتا تھا۔ خدا کا خیال میرے ذہن میں رہتا تھا اور میں اسکی مرضی کو
 ہر وقت پیش نظر رکھتا تھا۔ میں اب شہر خموشان میں آیا ہوں میں نے دنیا میں
 سب کے ساتھ بھلائی کی کسی کے ساتھ بُرائی نہیں کی اور نہ جرم کیا۔ میں نے کبھی فعل
 پسند نہیں کیا۔ ہمیشہ میں سچ بولنے میں خوش ہوتا تھا۔ میں نے کسی غریب آدمی
 کو تکلیف نہیں دی۔ میں نے کسی کو رنج نہیں دیا۔ جو اپنے دیوتاؤں کی عبادت
 کرتے تھے۔

میں اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی۔ اور صداقت کے ساتھ پیش آیا اور مجھے
 محبت رکھی اور اپنے بچپن سے انکو کبھی رنج نہیں دیا اور جب میں بڑا ہوا تب بھی
 اسی طرح پیش آیا گویا میں چھوٹا تھا۔ میرا منہ ہمیشہ سچ باتوں کی طرف کھلا اور
 میں نے کسی سے جھگڑا پسند نہیں کیا۔ جس طرح میں نے کسی سے سنا اسی طرح
 اسکی قتل کی۔

قدیم زمانہ میں بھی اسی قسم کے پوجاری معلوم ہوتے ہیں جیسا کہ عہد الیمی میں تھے
 اسفد کے عجائب خانہ میں ایک شخص کی تصویر جسکو ایک بادشاہ خاندان دویم نے

پوجاری مقرر کیا تھا۔ موجودہ ہے۔ بہت قدیم ہے۔
 مصری مذہب کے ہر عہد میں عوام لوگ شوالہ پرستش کرنے کو نہیں جانے پاتے تھے
 کل مندروں میں جو لوگوں کی طرف سے چڑھاوا چڑھتا تھا وہ شاہی خیال کیا جاتا تھا
 اور سوائے متولیوں کے جو کہ اُس مندر سے متعلق تھے کسی کو اندر جانے کی اجازت تھی
 دیوتاؤں کی صورتیں بہت شان و شوکت سے نکالی جاتی تھیں اور اُنکے ساتھ لوگوں کا
 اثر و عام ہوتا تھا۔

مصریوں کے دیوتا میٹھا تھے زمین و آسمان پر اُنکا شمار نہ تھا اور ہر قصہ دیہات
 میں مقامی دیوتا ہوتے تھے۔ ہر مہینہ و ہر دن و ہر گھنٹہ و ہر رات ایک خاص دیوتا
 ہوتے تھے اور اُن سب دیوتاؤں پر اُنکے خویش کرنے کے لیے نذر و نیاز چڑھائی
 جاتی تھی۔ میں نے چند مرتبہ کوشش کی کہ دیوتاؤں کے نام بطور ایک فہرست کے
 درج کروں۔ لیکن غیر ضروری سمجھ کر چھوڑ دیا۔

لفظ خدا سے کوئی لفظ زیادہ صاف نہیں ہو سکتا کہ مصر والے نہیں سمجھتے ہیں جیسا کہ ہم
 سمجھتے ہیں کہ ایک وجود بغیر جسم اور اعضا اور انسانی خواہشات کے یہ کہا جاتا ہو کہ دیوتاؤں
 کے جسم اور روح ہوتی ہو اور وہ اعضا اور خواہشات رکھتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہو کہ
 اُنکو بھوک و پیاس و ضعیفی و بیماری و خوف و رنج کی تکلیف بھی ہوتی ہو اُنکے پسینہ
 نکلتا ہو اُنکے اعضا ہلتے ہیں اُنکے سر میں درد ہوتا ہو اُنکے دانت بولتے ہیں اُنکی آنکھوں
 سے آنسو نکلتے ہیں اُنکی ناک سے خون نکلتا ہو۔

زہر اُنکے گوشت میں سمایا کرتا ہو جس طرح سے کہ دریائے نیل زمین پر پھیل جاتا ہو
 سانپ اُنکو کاٹ سکتا ہو اور آگ جلا سکتی ہو۔ وہ رنج اور تکلیف سے چھٹے اور

شور کرتے ہیں۔ کُل بڑے بڑے دیوتا حفاظت کے محتاج ہیں۔ اوسیریز (نام دیوتا) اپنے دشمنوں کے مقابلہ میں لاچار ہو۔ اور اُسکے جسم کی حفاظت اُسکی بی بی اور بہن کرتی ہیں۔ ہا در اپنے بازو حفاظت کے واسطے فتح مند ہو س کے اوپر پھیلا دیتی ہو یا بطور ضرب الشل کے کہ وہ اپنے جسم سے اُسکی حفاظت مثل دیوتا گائے کے کرتی ہو تاہم ہا در کو بھی ضرورت حفاظت کی ہوتی ہو اور یہاں تک کہ سورج دیوتا مارا (سنگ گڑا) جنکو کہ بڑے دیوتا کی طرف سے بڑے اختیارات حاصل ہیں اُنکو بھی اِرمس دیہی سے مدد لینے کی ضرورت ہوتی ہو۔ کُل دیوتا انسان کی دعاؤں کو دھکی کے ڈر سے قبول کرنے کے لیے مجبور کیے گئے ہیں۔ جو کہ ہمارے خیال میں نہیں آتا کہ کوئی دانا آدمی بھڑکلا کے اسکو یقین کر گیا۔ اس مذہب میں بہت سی صورتیں ہیں۔ بعض انہیں بہت مضحک ہیں۔ یہ خیال جس سے کہ ہم اپنے ساتھیوں کے مذہب پر ہنستے ہیں ہکولین کر لینا چاہیے کہ گویا ہم اُنکے مطالب پر کامل طور سے پہنچ گئے ہیں۔ کوئی جید طالب علم سوائے ام اینویل دی اور زیادہ معتبر نہیں ہو جسکی رائے مذہب کے بارے میں قابل تسلیم ہو۔ اُسکی مستقل رائے حسب ذیل ہے۔

کسی شخص نے اس مذہب کے اصلی مسکون کے وقتی معنی نہیں دریافت کیے ہیں جس سے اس امر کی استعداد ہو کہ ہم اپنی مستحکم رائے ظاہر کر سکیں کہ اگلے زمانہ میں مصریوں نے کیا رائے نسبت خدا و دنیا و انسان کے قائم کی تھی۔ میری مراد خدا سے ہو نہ کہ دیوتاؤں سے۔ پہلی علامت مذہب کی خدا کی وحدانیت ہو جو کہ سیتا زور و شور سے ظاہر کی گئی ہو۔ خدا ایک ہو۔ یکتا ہو اور اُسکے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔

حقیقتاً وہ ہی ایک ہے۔ ایسا خدا تو وحدہ لا شریک اللہ ہے۔ اور تجھ سے کہہ رہا خلقت نکلی ہے
اُس نے ہر چیز کو بنایا ہے اور وہ کسی چیز سے نہیں بنا ہے۔

اور یہ خیال نہایت ہی صاف و سادہ و درست ہے۔ لیکن خدا کی وحدانیت مصریوں کے
دیوتاؤں کے علم سے جہاں تعدد و معبود ہیں کس طرح حل ہو گئی۔ تو تاریخ و جغرافیہ سے
شاید یہ امر منکشف ہو۔

مصریوں کے مذہب میں بہت سی مقامی عبادت مروج تھی۔ وہ حصہ مصر کا جو قبضہ
منیفر یا صوبوں میں تقسیم تھا اور ہر ایک صوبوں کا ایک جداگانہ دار السلطنت تھا
اور ان ہر ایک صوبوں کا ایک جداگانہ دیوتا تھا جو ایک خاص نام سے پکارا جاتا تھا لیکن
سبحون کا اصول ایک تھا جو جداگانہ ناموں سے ظاہر ہوا۔ وحدانیت خدا کا خیال سب پر
غالب تھا جو کہ ہر جگہ ہی اور ہر جگہ وہی ہے جس کا وجود خود ہی ہو گیا اور وہ ایسا خدا ہے کہ اُس
تک انسانی عقل کی رسائی نہیں ہے۔

اسکے بعد ام ڈمی روکتا ہے کہ شروع زمانہ تاریخ سے کہ کس قدر اُسکے ماقبل سے
اصل مذہب کی پرستش میں سباعی خیال داخل ہو گیا۔

آفتاب بجائے خیال کیے جانے وسیلہ حیات کے بجائے خود خدا کے خیال کیا جاتا تھا
دوسرا طریقہ مذہب کا محض ایک راز ہے جو کہ مصریوں کو قابلِ فخر کے ہے۔ یعنی یہ کہ خدا خود
موجود ہے اور صرف اُسی کا ایک ایسا وجود ہے کہ وہ کسی شے سے پیدا نہیں ہوا۔ اس سے
اگمان خدا کے خیال کرنے کا دوسرا قانون کے ساتھ پیدا ہوتا ہے یعنی یہ کہ باپ اور بیٹا۔

بہت سی مناجاتوں میں ہم اس خیال کو جو کہ بابتہ دو وجود کے ہے کہ جس نے خود کو اور
روح القدس کو مثل دو توام کے پیدا کیا جا بجا پاتے ہیں۔ جو کہ دو شخصوں کے وجود کو ظاہر

کرتا ہو۔ مگر وہ جدا نہیں خیال کیا جاتا ایک سناہات لیڈن مونیخ میں یہ فقرہ موجود ہو
 جسمیں کہ خدا کے واحد کو یکہ و تنہا لکھا ہو۔ ایا یہ عمدہ اصول صدیوں کا نتیجہ ہو۔ حقیقت میں
 یہ نہیں ہو یہ اصول قبل سنہ عیسوی دو ہزار برس پیشتر سے مروج تھا علاوہ اسکے مذہب
 بت پرستی جسکے آغاز کا ہم نے ذکر کیا ہو خود بخود مانی میٹر کے زمانہ تک با مزاحمت
 ترقی کرتا گیا اور یہ مذہب دریائے نیل کے وادی میں پانچ ہزار برس سے زیادہ مروج
 ہو۔ سناہات خدا کی وحدانیت کی اور روح کو بفا کی شروع ہو گئی تھی اور اب ہم پچھلے
 زمانہ میں مصریوں کو بے ٹھکانے مذہب بت پرستی میں زیادہ پاتے ہیں۔ درمیان
 اُس زمانہ کے جبکہ بت پرستی کا خیال سیکڑوں برس سے پورے شائستہ لوگوں میں
 پھیلا ہوا تھا خدا کے اکبر کی وحدانیت کا یقین اور نیز یہ خیال کہ اُس میں اوصاف پیدا کنندہ
 اور شائع انسان کے ہیں جسکو کہ اُس نے ایک لافانی روح عطا فرمائی ہو ایک عمدہ اور
 مرصع خیال مثل بے زوال جواہرات کے ہو۔ گو کہ چند مضامین جنکا کہ بیان حوالہ دیا گیا ہو
 وہ اہم ڈمی او کے بیان سے مختلف ہیں تاہم وہ واقعات جنہر کہ وہ حصر کرتا ہو لاجواب ہیں
 یہ بلاشبہ صحیح ہو کہ اعلیٰ حصہ مصریوں کے مذہب کا ایسا نہیں ہو جسکی نسبت یہ خیال ہو سکے
 کہ وہ رفتہ رفتہ بڑھتا گیا یا ادنیٰ درجہ سے پیدا ہوا ہو۔ یہ امر مسلمہ ہو کہ اعلیٰ حصہ نہایت
 قدیم تھا اور اُس زمانہ کے مابعد مصریوں کا مذہب جسکو کہ گریکس اور لیٹن مورخوں نے ظاہر
 کیا ہو بہت ہی خراب اور اتر مذہب تھا۔

اہم ڈمی او کا یہ خیال بیشک صحیح ہو کہ بہت سی مقامی عبادتوں میں ایک ہو اور وہی
 مسئلہ ہوتے ہیں جو کہ مختلف ناموں اور طریقوں سے ظاہر ہوتے ہیں۔ لیکن وہ اس بات
 کے کہنے کی جرأت نہیں کرتا ہو کہ کسی وقت میں درمیان تاریخی زمانہ کے متعدد

دیوتاؤں کی پرستش چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت جاری رہی ہو۔ وہ صرف تاریخ سے اس قدر اخذ کرتا ہو کہ جبکہ دیوتاؤں کی پرستش کثرت سے جاری تھی حق پرستی کے اصول بھی اُسین مابقی ہو گئے۔ ایک اور نتیجہ مصریوں کے مذہب کا نکلتا ہو جس کا وہ حوالہ دیتا ہو کہ دیوتاؤں کے علم کا اصول اور مذہب حق پرستی کا اصول ہمیشہ سے ایک ہی طریقہ پر ہو۔ یہ صرف مقدس کتابوں میں بطور ربانی مقولوں کے نہیں قائم ہوا ہو کہ جہین ہر قسم کی تحریف اور تبدیلی ہوتی رہی ہو بلکہ اکثر تصنیفات خاص قسم میں یہ امور ظاہر ہوئے جسکی نسبت یہ خیال بھی نہیں آتا ہو کہ اُنہیں کسی طرح کی تحریف ہوئی ہو تمام مصری علم ادب میں بجز ذیل کے واقعات کے کہ جو بخوبی ثابت ہیں دوسرا واقعہ نہیں پایا جاتا ہو وہ یہ ہیں (۱) اصول خدا سے واحد کی پرستش کے و نیز تعدد دیوتاؤں کی ایک ہی قسم کے لوگ تعلیم دیتے تھے (۲) ہر دو مسئلوں میں کچھ اختلاف نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس سے زیادہ مصلحات اور کوئی نہیں ہو سکتی ہو۔ اگر اہالیان مصر لفظ خدا سے وہی مراد لیتے ہیں جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں مگر شاید اُس لفظ سے اُنکا منشاء وہی ہو اور اُس لفظ کا استعمال کثرت و قلت کے لیے یکساں ہو۔ ہم اس سے بہتر نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ مصریوں کی لفظ نوتار سے کیا مراد ہوتی ہو جسکا کہ ترجمہ ہم دیوتا کرتے ہیں۔

اسیے میں بحث کرتا ہوں کہ مصری لفظ نوتار کے معنی طاقت کے کہتے ہیں جو کہ عبرانی زبان میں لفظ ال کے معنی ہیں۔

عام اہالیان مصر کی مراد لفظ نوتار نتر سے وہی ہو جو کہ عبرانی لفظ ال شرعی سے سمجھے جاتے ہیں۔ یہ وہ خطاب ہو جو کہ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اُسکو حضرت ابراہیم و حضرت اسحاق و حضرت یعقوب علیہم السلام اسی نام سے جانتے تھے

خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور اُن سے یہ فرمایا کہ میں جاہ دی ہوں اور
میں نے حضرت ابراہیم و حضرت اسحاق و حضرت یعقوب کے پاس الٰہی شہادی کے نام
سے ظاہر ہوا لیکن اُنکو میرا نام جاہ دی نہیں معلوم تھا تو تارنتر ایمٹو ہیرٹ خدائے کبر
ہے جو کہ بہشت میں ہے۔

اصولِ ثابوتِ پ کے حسب ذیل ہے۔

خدا امر و نہی کا حکم دیتا ہے۔

کھیت بچھے خدا نے زراعت کرنے کے لیے عطا فرمایا ہے۔

اگر کوئی شخص تکبر کرتا ہو اُسکا غرور خدا ڈھا دیگا حتیٰ کہ اُسکی طاقت عطا فرمائی ہو۔

اگر تو عقل مند ہو تو تو اپنی لڑکھوادی کی محبت کی طرف رجوع کر۔

عالی ہمت لوگ باعثِ توجہ خدا کے ہوتے ہیں لیکن وہ جو کہ تالچِ نفس ہو وہ اپنے اہلیہ
سے تحقیر کیا جاتا ہے۔

خدا کی بخشش سے تیرا خزانہ بڑھ گیا ہے۔

خدا فرما نہر دار شخص سے محبت کرتا ہو اور نافرمانہر دار سے نفرت کرتا ہو ایک نیک لڑکا
رحمت الٰہی سمجھا جاتا ہے۔

نمبر نوشتہ لیڈن

وہ شخص خوش نصیب ہے جو اپنی ہی روزی کھاتا ہو۔ خوشی دل سے اُسپر قلع رہ جو تیرے
پاس ہو۔ اور جو تیرے پاس نہیں ہو اُسکو اپنے قوت بازو سے حاصل کر۔ انسان کو اپنی ہی
روزی کھانا نہایت ہی بہتر ہے اور یہ اُسی کو عطا فرماتا ہو جو اُسکی تعظیم کرتا ہو۔

نمبر ۳۱ نوشتہ بمقام سنیت پیرس برگ

محض اُسکی عنایتوں کے واسطے حمد سزا دار ہو۔ خدا بہتے شخص کو جانتا ہو اور وہ اُس کو خراب کر ڈالتا ہے۔

نمبر ۳۲ مسئلے اپنی

جو شخص نیک اعمال کرتا ہو خدا اُسکا نام جریس کے نام سے بڑھاتا ہو ظاہری افعال سے خدا نفرت کرتا ہو نماز کو بہت ہی خضوع و خشوع کے ساتھ ادا کرے۔ وہ تمہارے کاموں میں حفاظت کرے گا وہ تمہاری باتوں کو سنیگا اور تمہاری نیماز کو قبول کرے گا۔
وقت گذرانے نیماز کو اس بات پر خیال رکھو کہ وہ کس چیز پر نفرت کرے ہمیشہ ان باتوں پر خیال رکھو جس سے وہ ناراض ہوتا ہو اُسکی نام کی تعظیم کرنا چاہیے۔ یہ وہ خدا ہے جس نے آدمیوں کو بے انتہا لیاقت عطا فرمائی جنکو وہ بڑا کرتا ہو وہ بڑے ہوتے ہیں۔ خداوند عالم روشنی میں آسمان پر ہے۔ اُسکا ظہور تمام دنیا پر ہے اور وہ ان لوگوں پر ہے جو کہ بالمرہ اُسکی عبادت کرتے ہیں۔
دوسرا ذکر شفقت مادی کا ہو اسمین ذکر ہے کہ مہربان مان وقت ولادت سے کس طرح اپنے کو قربان کرتی ہو۔ وہ یہ ہے۔ تو اسکو کو بھیجا گیا اور جب تو حروف تہجی سیکھتا تھا تیری مان بالمرہ تیرے ماسٹر کے پاس آتی تھی اور تیرے واسطے کھانا اور پانی گھر سے لاتی تھی۔ اب تو جوان ہوا اور تیری شادی ہوئی اور تو گھر والا ہو گیا۔ مگر تجھکو ہمیشہ ان تکلیف کے وقتوں کو نہ بھولنا چاہیے جو تیری مان برداشت کرتی تھی اور نیز اُس جھٹ کو جو کہ وہ تیرے واسطے کرتی تھی۔ ان باتوں کا لحاظ رکھ تاکہ اُسکو کوئی سبب تیری شکایت کا

نہ پیدا ہوا اور وہ ڈر کر اپنے ہاتھ دعا کے واسطے خدا کے سامنے اٹھاوے اور وہ اسکی دعاؤں کو سُن لے۔

تو اپنے تئیں خدا کے حوالہ کر اور ہمیشہ اپنے تئیں تو اُسکے واسطے رکھ۔ جیسا کہ آج تو نے کیا ہو کل بھی ویسا ہی کر۔ ہمیشہ احکام خدا پر نظر رکھ۔ یہ وہ خدا ہی جو خراب کرتا ہو اُس کو وہ خراب کیا گیا ہو۔

نمبر ۵۔ اس مصنف کے مسئلے لاری کو نوشتہ مشامل ہیں

اپنے آقا کے لیے خدا سے بددعا نہ کرو۔

یہ اس مضمون سے نکلا کہ اُنکے سب تواریخی زمانہ میں و نیز ابتدائی و حال کے زمانہ میں ہالیا مصر لفظ نو تار کو صیغہ واحد میں استعمال کرتے تھے۔ یقیناً میں کہہ سکتا ہوں کہ اس میں کچھ شک نہیں ہو سکتا ہو کہ وہ طاقت کیا ہو جسکا کہ ہم ترجمہ بالپس و پیش خدا کرتے ہیں۔

یہ بلا شک صحیح ہو کہ وہ صرف خدا ہی کی ذات ہو کہ جو ہم میں سے کسی ایک تنفس بھی دُور نہیں ہو کیونکہ ہمارا وجود چلنا پھرنا اور رہنا سب اُسی کے ساتھ ہو اور جسکی لا انتہا طاقت اور الوہیت اور دنیا کی حکومت اُس روشنی کے ذریعہ سے ظاہر ہوتی ہو جو کہ ہر فرد بشر میں جو کہ دنیا میں آتا ہو جلوہ فگن ہوتی ہو۔ اُس انتخاب میں جسکا میں نے ذکر کیا ہو اور اسی قسم کے فقروں میں ہم سچے مذہب کے اصول پاتے ہیں جو بت پرستی کے شائبہ سے بھی بری ہو لیکن اگر پور کو واحد مان لیں تو اور طاقتیں جمع کی (توتری یو) کیا ہیں اور اُنکے تعلقات اُنکے ساتھ کیا ہیں۔

کثرت رائے محققین اس طرف تھی کہ اگرچہ مصریوں کے اکثر دلوں میں تاہم انہیں بت پرستی

نہیں ہے۔

ہمیں افسانہ مصریوں کے اب تک معلوم ہوئے ہیں۔ افسانہ نافرمانی کرنا اول انسان کا بمقابلہ رادوتا کے اور اسکا برباد ہونا مسٹر نیو ملی نے بیان الملوک کے کسی ایک قبر سے دریافت کیا ہو یہ اعتقاد تمام دنیا میں اور ہر زمانہ میں اور ہر قسم کی تربیت کے آدمیوں میں پایا جاتا ہو کہ روح بعد موت کے باقی رہتی ہو۔

اور اسی اعتقاد کی بنیاد پر مذہبی رسومات میت کے واسطے کیے جاتے ہیں۔ برومیوں میں بھی دستور تھا کہ نذر و نیاز اپنے بزرگوں کی کرتے تھے

اور یونانیوں اور ایرانیوں میں بھی یہی عقیدت تھی اور ہندو بھی اپنے پتروں کی نیاز کرتے ہیں اور یہ ثبوت اس امر کا ہو کہ آریا قوم کے دونوں گروہ میں ایک سی رسم ہے۔ یہ دستور بزرگوں کی نیاز کرنے کا قدیم سے چین میں بھی پایا جاتا ہو۔ اس امر کا بہت خیال رکھا جاتا ہو کہ قبرین بہت رہیں اور میت کے رسومات جاری رہیں اور آئندہ روئے اندر فائدہ پڑھتے رہیں۔ یہ امر بھی بہت ضروری تھا کہ ہر شخص کے بیٹا ہو تاکہ وہ اسکی جگہ قائم ہو اور اسکی میت کے رسومات ادا کرتا رہے۔ دیوتاؤں کی پرستش کے بعد ان رسومات کا ادا کرنا قدیم مصریوں میں فرض سمجھا جاتا تھا۔ تمام اقوام اہل یورپ میں تجرذ مذہب سمجھا جاتا تھا۔ میں نے مصری مذہب کے تجرذ کا ذکر اسوجہ سے زیادہ کیا ہو تاکہ اس سے معلوم ہو کہ آخر زمانہ میں مذاہب ذیل میں تجرذ کی کس قدر وقعت کیجاتی تھی۔

بودھ۔ عیسائی و جینی تحبہ کو اچھا سمجھتے تھے۔ عیسائیوں کا تجرذ اول مصر میں بہت شرف ہوا اور پھر مصر سے وہی عقیدہ یورپ میں داخل ہوا۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہو کہ قبل عیسائی مذہب کے یہودیوں میں بھی یہ دستور تھا۔ اس سے ہم نہیں خیال کرتے کہ صرف مصریوں سے

یہ دستور نکلا ہو۔

ہمزاد کا اعتقاد رومیوں میں تھا اور وہ اسوجہ سے پھول اور ہار چڑھاتے تھے اور ہر شخص کا ایک ہمزاد تصور ہوتا تھا اور اُسکے واسطے قربانیان کی جاتی تھیں اور ہر دیوتا اور ہر مقام کا ایک ہمزاد ہوتا تھا۔ اور یہ ہمزاد گویا توام ہر فرد بشر کے ساتھ ہوتا تھا۔ انسان اُسکی قسم کھاتا تھا۔ یونانیوں اور مصریوں میں بھی یہ اعتقاد تھا اسکا اعتقاد صرف مصر ہی اور یورپین قوم میں نہ تھا بلکہ عام تھا۔

مسٹر ہرپرٹ اسپنسر اسکا ذکر کرتے ہیں کہ وحشی قوموں میں سایہ کو سمجھتے تھے کہ وہ ہمارا ہمزاد ہے۔

مصریوں کا اعتقاد تھا کہ بعد مر جانے کے روح انسان کی شکل اور ہیئت میں ہتی ہی اور وہ خیال کرتے تھے کہ روح کا اپنا جہ جسم ہوتا ہی اور وہ کھاتی اور پیتی ہی۔ ہکو اس امر کا ذخیرہ کافی نہیں ملا کہ ہم تعلق روح اور ہمزاد کا دریافت کرتے۔

سایہ ہو جانا یا بھوت کے چڑھنے کا بھی اعتقاد یونانیوں اور مصریوں اور ایشیائی قوموں میں تھا۔

مصری خواب کا بہت عقیدہ رکھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ایک دوسری دنیا مثل اس دنیا کے ہے۔

اس خواب کی بابت بہت سی تختیان ملی ہیں اور ان سب میں اسٹی لی ڈیو ساگی سب سے زیادہ مشہور ہے۔ یہ تختی اٹھو پیا کے عہد کی بابت ہے اور اُسہیں سات صدی قبل حضرت عیسیٰ کے جو واقعہ بادشاہوں کا پیش آیا تحریر ہے اور وہ اس طریقہ سے معرض تحریر میں آیا کہ ایک بادشاہ کو خواب نظر آیا کہ اُس نے دو سانپ دیکھے کہ ایک اُسکے داہنے بازو اور

دوسرا اُسکے بائیں بازو پر ہوا اور جب وہ بیدار ہوا تو اُن سانپوں کو نہ پایا اور یہ کہا کہ اسکی تعبیر فوراً بیان کیجاوے۔ لوگوں نے اُسکی تعبیر یہ بیان کی کہ جنوب کا حصہ بھی تمہارا ہوگا اور شمال پہلے تمہارے ہاتھ آئیگا اور دو تاج بھاری تمہارے سر پر ہونگے اور دنیا کی وسعت تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ اور اُس تختی میں یہ بھی لکھا ہو کہ یہ تعبیر پوری ہوئی اور بادشاہ نے اُسکے عوض میں بہت سی نذر و نیاز کی۔

دیوتاؤں کی موجودگی ہر جگہ مسلم مانی جاتی تھی اور سعد و نحس کے دنوں کا عقیدہ تھا مصریوں کو فرشتوں کا بھی اعتقاد تھا اس کا کتاب میت میں اکثر ذکر ہوا اور موت کا ایک فرشتہ خیال کیا جاتا تھا۔

مصری لوگ تقدیر کے بھی قائل تھے۔

مصریوں کا یہ اعتقاد تھا کہ بادشاہ سورج کا سایہ ہو اور اُسکا نائب ہو اور اُسہیں معبود کی شان داخل ہو۔ مصری لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مصر میں پہلے دیوتاؤں کی سلطنت تھی اور مینا بادشاہ کے قبل تمام بادشاہ جانشین ہو رہے دی کے خیال کیے جاتے تھے وہ بادشاہ کہ جنھوں نے ہرام مصری بنائے اُنکا خطاب سونہر ہورس تھا۔

بادشاہ چہرا اور اُسکے بعد جعفر بادشاہ ہوئے خدا کے بیٹے خیال کیے جاتے تھے۔ یہ عقیدہ تھا کہ سورج کی گردش شمال سے جنوب کو جو ہوتی ہو اُس سے دو حصہ زمین اور آسمان کے ہو جاتے ہیں۔

بادشاہ مصر کا اس باعث سے فرزند و وارث و جانشین سورج کا خیال کیا جاتا تھا اور اُسکا خطاب شمال و جنوب کا ہوتا تھا۔

یہ جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے یہ کتبہ اور نقش و نگار جو پتھروں پر ہیں اُس سے بیان ہو مگر قدیم زمانہ

سے جہاں تک ہیکو پتہ لگتا ہو یہ معلوم ہوتا ہو کہ مصری قلم و کاغذ کے استعمال سے واقف تھے اور اُسکو تحریر کے کام میں لاتے تھے۔ چرمی کاغذ بھی بعض تحریرات کے کاموں میں آتا تھا اور بعض بعض چرمی کاغذ بھی ملے ہیں مگر یونانی اور رومی کسی قلمی کتاب کو چار سو خواہ پانچ سو برس پیشتر حضرت عیسیٰ کے ہوتے تھے اُسکو بہت ہی قدیم خیال کرتے تھے۔ یہودیوں کی قلمی انجیل ایک ہزار برس سے زیادہ معلوم ہوتی ہو اور پُرانی قلمی کتابیں سنسکرت کی صرف چند صدی پیشتر کی لکھی ہوئی معلوم ہوتی ہیں اور بعض مصری کاغذ ایسی ملے ہیں جو چار ہزار برس سے کم کے نہیں ہیں۔

مصریوں سے فیشیا والون نے الف۔ بے۔ تے کے نشان اخذ کیے فیشیا والون سے یورپ اور ایشیا والون نے اخذ کیا۔

اکثر مصری قلمی کتابیں جو ملی ہیں وہ میت کی کتابیں ہیں۔ جو مقبروں سے ملی ہیں۔ میت کی مومیائی کا ذکر ہر جگہ کثرت سے پایا جاتا ہو۔

ہمیشہ زندگانی جسکا وعدہ اہل ایمان سے ہوا ہو اُسکی تین صورتیں ہیں۔

اول از سر نو دنیا میں زندگی کا ہونا۔ دوسرے نیک بخت آدمی کی نسبت یہ بیان کیا جاتا ہو کہ وہ اُس طرح زندگی کا حظ اٹھاتا ہو جس طرح سے کہ دنیا میں حظ اٹھاتا تھا۔

دوسرے منقلب ہونا۔ متوفی کے لیے یہ منحصر نہیں کہ وہ اُسی مقام میں یا انسان کی شکل میں یا کسی اور طریقہ زندگی میں پیدا ہو اُسکے سامنے تمام کائنات ہر قسم کی دہر شکل کی موجود ہو جس میں وہ چاہے داخل ہو۔ کتاب میت میں اسکا تذکرہ اکثر ہو اور بارہ بابوں میں چند قسم کے تنازع کا ذکر ہے۔

تیسری مثل اوسرئس یا دیوتاؤں کے ہو جانا۔ موت کا اوسرئس کے موافق ہونا خاصا

طرح سے اُس کفن کے ملاحظہ سے پایا جاتا ہے جو کہ اب ٹبریش موزنم میں بادشاہ ہنگوہ
بانی تیسرے احرام کی ہے۔ وہ تحریر اس طرح سے ہے اور سرس ہنگوہ بادشاہ ہمیشہ زندہ
رہیگا اور آسمان میں نشت و سی سے پیدا ہوگا اور شب کا وارث ہوگا۔

تعویذ کا استعمال خاص طور سے انتہا درجہ سے تھا اور کتاب میت کے شروع میں اسکا
تذکرہ ہے۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اُسکی کیسی قدر کیجاتی ہے۔ تیسویں باب میں یہ ذکر ہے کہ
متوفی نے ہدیہ تعویذ کے ظالم ناکہ کو بھگایا تھا یہ کہتا تھا کہ دیکھو میرے بازو پر تعویذ ہے۔

یہ اعتقاد کہ لفظوں میں بھی سحر کا اثر ہو خواہ وہ مذہبی مقولوں میں ہو خواہ دیوتاؤں کے نام
ہوں اور اسی اعتقاد کی گرویدگی انتہا درجہ کی تھی۔

نمبر ۳۔ مذہب اہل بابل و اسریا

انتخاب زمار پنج قدیم ہستہ

بوجہ اسکے کہ نجوم کو زیادہ دخل اس مذہب میں تھا اسلئے اس مذہب کو صاحب کہتے ہیں
مگر یہ حقیقتاً صحیح نہیں ہے۔

اہل مذہب اہل بابل و اسریا جو حقیقت چاند سورج ستاروں کی پر نظام فلکی مذہب کا پروردگار تھے اور انہیں کا
وجود سمجھتے ہیں مگر تعین شخصی معبود کا اور بت پرستی قطعاً متروک ہے۔

مگر بابل اور اسریا کے دیوتاؤں میں تعین شخصی بالخصوص ہے۔ وہ انسانی اور حیوانی شکل
میں ظاہر کیے جاتے ہیں۔ اور اور بھی علامتیں ظاہر کرتے ہیں جو نظام فلکی میں نہیں ہیں
برس کے انتخاب میں یہ مذکور ہے کہ یہ لوگ لمبوس کو اور ستاروں کو اور چاند و سورج
کو۔ اور پانچ ستاروں کو پرستش کرتے تھے اور ہل کو تمام نظام فلکی پر ترجیح دیتے تھے

یہی مصنف و حدیث کا ہی پتہ بابل کے افسانہ اور تھیں پاتا ہے۔

اختلاف سے قطع نظر کر کے ہم اس جگہ صرت رائے لکھنا کافی سمجھتے ہیں کہ ابتدائی خیال ایک معبود کا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں ایک معبود سب سے بڑا تھا جسکو سب پر فوقیت دیکھائی تھی۔ نام اس معبود کا ال تھا جس کا تعلق عبرانی اللہ سے معلوم ہوتا ہے۔

اور اس معبود کا دوسرا نام ال تھا اور یہ واقعہ مصری مذہب سے بالکل منطبق ہوتا ہے۔ بابل میں جہاں جگہ بہ جگہ دیوتا تھے اور جہاں باعث طرفداری بادشاہوں بل برادک یا بنو فوقیت دیکھائی تھی مگر ہم کسی جگہ خاص پرستش گاہ ال کی نہیں پاتے اور اس کے لئے کوئی عبادت خانہ مخصوص نہ تھا۔ اور بموجب ایشیائی اقوال کربابل کے خود مسمی دروازہ معبود کے ہیں۔

اسریا والے اس بڑے معبود کی زیادہ تخصیص کرتے تھے اور اس کا نام ایشر رکھا تھا چونکہ اسری کے نام کے معنی کسی نے نہیں ظاہر کئے ہیں اس لئے اس قوم پر یہ اطلاق نہیں کر سکتے کہ اسری سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ بندہ ایشر کے ہیں۔

اس بڑے معبود کو اہل اسریا مالاک بادشاہوں اور ملک کا خیال کرتے تھے اور جب اس کا ذکر کرتے تھے تو اسکو ایشر یا اہنا مالاک کہتے تھے۔

اس معبود کی سب خصوصیات دیتے تھے۔ اسکو بادشاہ دیوتاؤں کا کتہہ تھے اور یہ کہتے تھے کہ وہ سب پر غالب ہے۔ اس معبود کی پرستش ابتدا سے آخر تک ہوتی رہی جو۔

بخوم کی بات یہی مورخ لکھتا ہے کہ بابل میں اکثر تختیاں ملین اور انہیں سلطنت و حالات کی پیشین گوئی تھی اور یہاں تک کہ ہاتھ موندہ دھونا اور ناخون تراشنے میں ہی اسکا اثر تھا۔

انتخاب صفحہ ۱۵۵ - عجائب المخلوقات

تو کہ در قدیم الزمان ایشان را کلدانیان گفتندے اعتقاد داشتندے کہ جو ہرے را کہ آن را با جسم تعلقی نیست دو قسم است
قسم اول خیر۔ و انرا ملائکہ خوانندے۔ قسم دوم شر و آزار خا طین گفتندے۔ و اعتقاد انسان چنان بود کہ این ارواح در اجسام متصرف اند۔ از تحریر روحانی و عامی بخوری بنائی۔ و قربانی۔ نہادند۔ بنا بران کہ تقرب باشد۔ بدان ارواح۔ و مسبود ایشان چنان بودندے۔ کہ صاحب این صفت چون صفت تمام کند روحانیان را تواند پند و مخاطب کردن۔ و قادر بر امور عجیب۔ از تحصیل مال و جاہ و دفع امراض صحت و اعتدائی قوی۔ امام فخر رازی در بعضی تصنیفات آورده است کہ شخصی را عبد اللہ بنی گفتندے ہر شے کہ از او طلب میکردندے۔ در حال خاص میکردندے۔

منبر۔ آریامی ہند انتخاب از کتاب تسلی کشول

گویند کہ اہل ہند طاعت و عبادت خالق بچون میکردند۔ تا آنکہ شخصی در عہد مہاراج از ایران آمدہ انیمون پرستش آفتاب گشت و آن رواج تمام گرفت۔ بعضے سیارہ پرست نیز شہ زندہ امان چون آن برہمن یہ سورج گفت کہ ہر کس شبیہ بزرگ خود را از طلا و نقرہ و سنگ ساختہ پرستش نماید ثواب بسیار عاید روزگار وی گردد۔ ازین سبب رواج بت پرستی از ہمہ زیادہ گشت و سورج بکدہ قنوج آما و گرد۔ و بعد از دو صد پنجہ سال از سلطنت در گذشت معاصر کی قباد بود ہر سالہ تاج و خراج می فرستاد۔

اسی تاج مین سورج کی نسبت کہا ہے کہ وہ سرداران ہند سے تھا اور ستم فرمید قلع قمع

کرنے فرورائے کے اسکو تخت پر بٹھایا تھا۔

ایک روایت بت پرستی کے اظہار ہونے کی یہ لکھی ہے۔

سورج استقلال نام بہر سانیدہ بادشاہ عظیم الشان گشت۔ در عہدش برہمنے از طرف
کوہستان چنار کند ہلازمت اور سیدہ شیوہ بت پرستی کا رواج داد۔

تاریخ سرابستان میں بھی سورج کے عہد میں بت پرستی کا رواج ہونا لکھا ہے۔

کیقیا و گشتاسپ سے چار پشت پہلے تھا۔ پس زردشت سے پہلے بت پرستی کا رواج
ہونا پایا جاتا ہے۔ اور زمانہ زردشت میں بیاس حکیم ہند سے زردشت کے پاس گیا
اور اسے وحدانیت کے اصول زردشت سے تحقیق کے جس سے معلوم ہوتا ہے
کہ وہ وحدانیت کا قائل تھا اور زردشت کا اندازہ کرنے کو یہ سوالات کئے تھے
جیسا کہ نامہ زردشت میں مذکور ہے۔

پرستش کو اکب اہل ہند کی بابۃ تاریخ فارس جلد ۱۱ سے انتخاب درج کیا جاتا ہے
ایران سے بت پرستی کا رواج برہمنوں میں پہلنا قیاس ہوتا ہے۔ سر یاد یونا کی پرستش سے
معلوم ہوتا ہے کہ ہندو درحقیقت سورج کی پرستش کرتے تھے۔ قدیم زمانہ میں ہندو
بالعموم سورج کی پرستش کرتے تھے۔

فلاطینس ایک یونانی مورخ سترہ سو برس پہلے ہند میں آیا تھا وہ لکھتا ہے کہ میں نے
ہند میں ایک عظیم الشان شوالہ سورج دیوتا کا دیکھا جس کی دیواریں سرخ و سبز تھیں۔
اور ان میں طلا کاری تھی۔ اور شوالہ میں سرخ صورت تھی جس میں ہیرا۔ اور باقوت
موتی لگے ہوئے تھے۔

اتین اکبری میں بھی سورج کے مندر کا ذکر ہے۔ اوسمیں لکھا ہے کہ قریب جگناتھ کے

ایک شوالہ سورج کا ہے۔ اوسکی تعمیر میں بارہ سال کا خرچ اور لیسہ کا صرف ہوا ہے۔ اور اس تعمیر کو انسان دیکھ کر حیرت زدہ ہوتا ہے۔ دیوار میں سو فٹ بلند ہیں اور افٹ اتنا ہے۔ شوالہ میں سورج اور سیاروں کی شکلیں بنی ہوئی ہیں اور چاروں طرف انسان کی شکلیں ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ عبادت کرتے ہیں ہندو فلسفیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ستارو ذی روح ہیں اور ایک بڑی روح کے زیر حکم ہیں۔

انگریزی اور ایشیائی مصنفوں کے متفق اقوال کے بموجب آریا ہند میں کو اکب پرستی بیرونی اثر سے پیدا ہونا ثابت ہوتی ہے۔ بموجب قول ایشیائی مصنف کہ قیباد شاہ ایران کے زمانے کو اکب پرستی ہند میں شائع ہوئی ہے۔

یہ بادشاہ ایران گشتا پ سے چار ہشت پہلے تھا تخمیناً گشتا پ کو زمانہ کو تین ہزار برس ہوئے۔ قیباد زیادہ سے زیادہ دو سو اڑھائی سو برس اس سے پہلے ہوا ہوگا۔ پس کو اکب پرستی کو ہند میں جاری ہوئی بتیں سو یا تین سو برس ہوئی اور اوس وقت سے جاری ہوئی جب سلطنت اس قوم کی قائم ہو چکی تھی بموجب قول رامیس چندر کے آریا قوم کو ہند میں آئے ہوئے چار ہزار برس ہوئے اس حساب سے سا تھ سو آٹھ سو برس ہند میں آنے سے بعد رواج کو اکب پرستی کا ہوا ہے۔

سٹریمیکس میولر نے آریا ہند کے مذہبی زمانہ کے چار حصہ کئے ہیں۔

سب سے پہلے کمانڈا کا دور ہے۔ اس دور کو ہزار برس پہلے حضرت عیسیٰ سقر قرار دیا ہے۔ اس زمانہ کی حالت صاحب موصوف کو الفاظ میں لکھی جاتی ہے۔ بید کی شاعری جیسا کہ ہم رگت مید میں پاتے ہیں ہزار برس قبل حضرت عیسیٰ سے شروع ہوئی ہے۔

اس سے رفتہ رفتہ ترقی پانا بید کے مذہب اور قوانین کا معلوم ہوتا ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ دور کس وقت سے شروع ہوا تھا۔ بعض اسکودو تین ہزار برس قبل حضرت عیسیٰ سے کہتے ہیں۔ دوسرا دور متراکا ہے۔ یہ دور ۱۰۰۰ سے ۸۰۰ برس قبل حضرت عیسیٰ کے رہا۔ اس دور میں چاروں بیداروں کی گئی۔ یہ چاروں بیداروں مخصوص مذہبی اغراض اور قوانین یا نیاز کی غرض سے جمع کئے گئے۔ ہر پید میں مذکور ہے کہ کس قوم کے پوجاریوں کو کس قسم کی پرستش قربانیوں یا نیاز کے وقت کرنا چاہئے۔ تیسرا دور برہمن کا ہے۔ یہ دور ۸۰۰ سے ۷۰۰ برس قبل حضرت عیسیٰ کے رہا ان تصنیفات میں بحث قربانیوں کی ہے۔ انکی خاص غرض قربانیوں یا نیاز کی اصلاح ہے۔

چوتھا دور ستراکا ہے۔ یہ دور ۵۰۰ برس حضرت عیسیٰ سے قبل ہوا اس دور کی تصنیفات کی یہ غرض تھی کہ برہمنوں کے دور کا علم جمع کیا جائے اور تمام قسم کی علمی ترقی اس دور میں ہوئی۔ (فلسفہ و ہنشا و اس دور میں ہوا ہے) اس دور کے بعد بودھ یعنی سہاکیا مینی پیدا ہوا۔ اور اوسنے اپنی عقائد پہلے صاحب موصوف اور یا مذہب کی یہ ترتیب کر کے ثابت کیا ہے کہ کسی طرح سے اس قوم نے رفتہ رفتہ ترقی کر کے بالآخر خدا کو پہچانا۔ انکی یہ رائے ہے کہ اول محض شاعری کے خیال سے بید کی نظم ہوئی اور وقت دیوتاؤں کا وجود نہ تھا صرف وصاف قدرتی اشیاء کے جو محسوس ہوتے تھے مذکور ہوئی۔ پھر انکی عظمت اور بزرگی تسلیم ہونے لگی اور پرستش ہونے لگی۔ اور نیاز و نذر گذرنے لگی اور نیز پرستش کے قاعدوں کی ترتیب ہونے لگی اور بالآخر اوس سورتی کر کر زمانہ تصوف نمود کا آیا۔ اور بودھ مذہب پیدا ہوا۔

مگر تاریخی تذکروں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان چاروں دور سے کچھ پہلے کو اکہ پستی

یابست پرستی ہندوین داخل ہوئی ہے۔

ایک دوسرا امر اور قابل لحاظ ہے کہ جہاں سے یہ قوم آئی وہاں یزدان پرستی جاری تھی اور یہ بھی ثابت ہے کہ اس قوم میں بھی یزدان پرستی تھی۔

جیسا کہ مصنف کشکول لکھتا ہے کہ اہل ہند طاعت و عبادت خالق بیچون مسکر دند پر اس قوم میں اول یزدان پرستی اور بعد ازاں کو اکب پرستی ہوئی۔ اور پھر مذہب میں مہلح ہوئی اور عمدہ قسم کا تصوف جاری ہوا۔ اور بالآخر موجودہ بت پرستی میں آلودہ ہو گئے۔ بت پرستی جو بالفعل جاری ہے اور پہلے تھی اوسکی بابتہ تاریخ جلد ۲ فارس سے کچھ انتخاب درج کیا جاتا ہے۔

زوسید ہا جگ یعنی انسانی قربانی اسوسید ہا جگ یعنی گھوڑے کی قربانی۔

گوسید ہا جگ یعنی گاؤ کی قربانی ہندوین میں جاری تھی۔ انسانی قربانی کالی دیوی کی جاتی تھی۔

ہندو قوم بے انتہا شعبوں میں تقسیم ہے۔ مگر اصول دو ہیں یعنی پرستش کرنوا اور ویشنو اور پرستش کرنے والے مہادیو کے یعنی شیو کے لیگم کی پوجا شیو کے پوجاریوں میں ہوتی ہے۔

انسان کی زندگی ایک حالت استعانی خیال کی جاتی تھی۔ اور اسلئے بہت سخت عمل کئے جاتے تھے تاکہ آئندہ اصلاح ہو۔

ابتدائی حالت مذہب ہند کی نہایت عمدہ اور پاک تھی۔ اور ویاس کے بعد سے اب تک اس حالت میں تنزل ہے۔ اور ہندو نہایت خراب قسم کی بت پرستی میں آلودہ ہو گئے۔

سٹر میکس میڈرن نے اپنی تصنیف علم مذہب میں ادھر سماج کے لکچر کا حوالہ دیا ہے جس سے اصول ہندو مذہب کا یہ ظاہر ہوتا ہے۔

ہندو مذہب تمام مذہبوں سے افضل ہے۔ کیونکہ انسان کے ایجاد کا نام اوسپر نہیں لگ سکتا۔ اوسین کوئی متوسط درمیان خدا اور انسان کے نہیں ہے۔ ہندو دھرم کے خدا کی پرستش کر سکتا ہے۔

انتخاب از کتاب ہمایان ہند

از صفحہ ۲۲۔ ہم ہندو مذہب کی بنا ابتدائی قیام مذہب سے شروع کرتے ہیں اوس زمانہ کی تاریخ رنگ وید سے معلوم ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے دو ہزار سال پیشتر سے کسی مقام وسط ایشیا سے ایک قوم ہندوین آئی وہ لوگ ایرین کے نام مشہور تھے اور فی زمانہ وہ اہل ہند اور اہل یورپ کے مورث اعلیٰ فرض کئے گئے ہیں۔ اصل میں وہ گلہ بان اور خانہ بدوش تھے مگر پنجاب کے مہاراجہ دہلی میں داخل ہو کر کاشنکاروں کی طرح آباد ہوئے اور خوش گزران زندگی بسر کر ڈلگے جب وہ ہندوستان میں وارد ہوئے تو شاید انہیں مذہب اور خدا کی طرف بہت ہی کم توجہ تھی مگر یقیناً ایک مدت کے بعد یہاں کے دلکش منظر نیلگون آسمان روشن چاند تازگی بخش دیار۔ صاف شفاف نہروں۔ سرسبز مرغزاروں۔ رنگ برنگ کے پہولوں اور غفلت و شان نے اوسکے دلوں میں اعلیٰ خیالات پیدا کر کے انہیں صانع مطلق کے نامتناہی اور کامل قدرون کی طرف رجوع کر دیا۔ وہ بڑی خوش نصیب تھے انہیں دنیا کو کل عیش و آرام حاصل تھی۔ انہیں ایسے ہی پیدا ہوئے

جنہیں بہشتی نور بخشا گیا وہ قدرت کاملہ کی حسن و خوبی کی تعریفیں کرتے اور قادر مطلق جو قدرت کاملہ کا فرمان روا اور ہادی ہے حمد و ثناء کے گیت گاتے انسانی خلقت میں یہی پہلے لوگ تھے جنہوں نے مالک کل کا تصور کیا اور اس روح کو محسوس کیا جو عالم ایجاد کی ابتدا اور انتہا ہے۔ انہوں نے علم روحانی اور اخلاق دونوں میں برابر ترقی کی۔ ہندوؤں کی اس ترقی میں پانسو برس سے زیادہ گزر چکا اور اول اول مذہب کا تخم زگ وید کے لاتعداد گیتوں نے بویا جنکو مختلف شخصوں نے مختلف مقامات میں تصنیف کر کے گایا۔ ان تمام گیتوں میں کم و بیش خالق اکبر کے عشق و عظمت کی بوی خوش آتی ہے جو تمام دنیا کا حکمران ہے۔

ہندو مذہب کا پہلا دور اس طرح ختم ہوا مگر خدا کی حمد و ثناء کے گیت گاتے اور عشق الہی کو نظم و کلام میں ظاہر کرنے سے انکی تسکین نہ ہوئی۔ اس خیال نے رفتہ رفتہ آرزوؤں کا حوصلہ بڑھایا اور انکے دل میں اس وسیع الشان وسیع خوبصورت عالم کے مالک سے قربت حاصل کرنے کی تمنا پیدا کی۔

اکثر غور و فکر کرنے والوں نے خدا کی نزدیکی اور عیش وادی حاصل کرنے کے وسائل دریافت کرنے میں بڑی دماغت سوزیاں کیں۔ اوسوقت منزل مقصود پر پہنچنے کے لئے دو فریقوں نے دو مختلف طریقوں سے کوششیں کیں ایک فریق نے بیشمار رسوم مذہبی اختراع کیے کہ بہت سی کتابیں تصنیف کیں۔ اور کہا یا کہ انکی پابندی سے صفائی قلب حاصل ہو کر نیکی پیدا ہوگی اور بہشت نصیب ہوگی۔ دوسرے فریق نے رسوم مذہبی کی پروانہ کی اور ایک دوسرے قسم کی کتابیں کہیں جنکو مذہبی دنیا میں علم فلسفہ کی ابتدا کہنی چاہئے لیکن گویا ایک گروہ نے درس کتب اور دوسرے نے دماغی اصلاح سہی

خدا شناسی کی سعی کی۔ اور ان دونوں کی کوششیں مذہب کے نشوونما اور ترقی
 میں دوسرے درجہ سے زیادہ نہ تھیں۔ ان فریقوں نے دو قسم کی انشا پردازی
 چھوڑی ہے جن میں سے ایک کو برہمتہ۔ اور دوسرے کو اپنشد کہتے ہیں یون
 ہندو مذہب کا دوسرا دور ختم اور تیسرا شروع ہوا۔ یہ زمانہ اہل ہند کی
 مذہبی ترقی ہی کے لئے مشہور نہیں ہے بلکہ اسمین اونکا تمدن دنیاوی جاہ و ترقی
 کے اعلیٰ درجہ پر پہونچا۔ اونکی حکومت ہمالیہ سے لیکر بحر ہند کے کنارہ تک ہو گئی
 اونہیں بڑے بڑے طاقتور حکمران ہوئے اور اونکی سلطنتوں میں اعلیٰ اعلیٰ ترقیان
 ہوئیں یہی وہ زمانہ تھا جس میں سرکیرشن مہاراج نے ظہور فرمایا۔ اور کلچتر کے
 میدان میں جنگ عظیم ہوئی اسی زمانہ میں لیک نے ترک تصنیف کی۔ مہنی فی
 صرف دسویں کے رسالہ لکھنے پانچویں نے جوگ کی کتاب میں تصنیف کیں کپل نرسا لکھیہ
 والون کا فلسفہ لکھا۔ اسی زمانہ میں برگزیدہ بیاس جی نے ویدوں کی تالیف کی
 اور والیکلی رامائن لکھی گئی۔ جسوقت تمام دنیا میں جہل کی تاریکی چھائی ہوئی تھی
 ہندوؤں کی قوم میں اعلیٰ تہذیب اور شائستگی اور ترقی کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔
 مذکورہ بالا اول دوروں کے خلاف ہم اس دور کا زمانہ ایک ہزار سال سے
 کم شمار نہیں کر سکتے۔ اسکی ابتدا کپل اور دیگر چند فلسفیوں کی پیدائش سے ہوئی
 اس کا درمیان کلچتر کی جنگ اور اسکی انتہا بودہ مذہب کی ترقی کا زمانہ تھا۔
 چوتھا دور بودہ مذہب کے دوران زمانہ میں گذرا۔ بالعموم لوگوں کا
 خیال ہے کہ بودہ بالکل ایک جدا مذہب ہے مگر افسوس۔ اس سے زیادہ
 اور کوئی رائے غلط نہیں ہو سکتی۔ ہم آگے اسبات کے ثابت کرنے کی کوشش

کرینگے کہ گوتم بودہ نے اوسی مذہب کے داعظہ دے۔ جو سری کرشن نے
تعلیم کیا تھا۔

بودہ مذہب کے اقبال کا ستارہ ہند میں ایک ہزار سال سے زیادہ چمکتا رہا
اور یہ ہندوؤں کی اعلیٰ تہذیب اور تمدن کا زمانہ تھا مگر بودہ مذہب کے آخری
زمانہ میں بہت بڑا تغیر اور انقلاب ہوا۔ یعنی ادھر ہندو مذہب نرا آہستہ آہستہ
وسعت حاصل کر کے طاقت پکڑی اور غفلت پائی اور ہندوؤں کی تہذیب
اور شاہی ستگی کو پیرانہ سالی نے گہیر لیا اور اس میں ضعف آگیا۔

پانچواں دور بڑی روشنی کے زمانہ میں شروع ہوا۔ اور تاریکی میں خستہ ہوا
اوسکی ابتدا و کرامات کے عہد سلطنت اور شکر چارج کی پیدائش کا زمانہ میں
ہوئی اور اختتام مسلمان غنیموں کی فتحیابی پر ہوا۔ یہ دو رسات سو برس تک
قائم رہا جسکے اول دو سو برس تک روشنی کا زمانہ تھا اور آخری پان سو برس
میں سخت تاریکی رہی۔ اس دور کو پورانیہ کا زمانہ کہتے ہیں اس زمانہ میں ہیشمار
پران اس غرض سے لکھو گئے کہ ہندو مذہب کا اثر نبی آدم کے دلوں پر بخوبی پڑی
مگر کوئی عمدہ نتیجہ نہ نکلا کیونکہ ہندوؤں کی تہذیب روحانی غفلت و شان سے لگ گئی۔
اور اوسکی روشنی کے مطلع پر تاریکی لگ گئی اور گستاخین چھا گئے۔ چنانچہ دور ہندوستان
اسلامیہ سلطنت کا زمانہ تھا۔

اس زمانہ میں ہی علمائے دین کا ظہور ہوا۔ رشی اور سنت پیدا ہوئے اور
ہندو مذہب کی روشنی پہیلانے کے لئے جو جیل کی تاریکی سے اندھ ہوئی جاتی تھی
ہکے کوششیں کی گئیں۔ گو اس مذہب کا خاتمہ ہو چکا تھا اور ہندوؤں کی فضیلت و قوت

اور عظمت جاتی رہی تھی تاہم خاص بنے مانہ کی دست برد اور جبر و تعدی سزا دےکا
سہر نہ ہکا۔

از صفحہ ۱۱۵

سری کرشن فرماتے ہیں کہ ہمیں خدا پر پورا بھروسہ کرنا چاہئے۔ اس کے ساتھ ہی
وہ ہدایت کرتے ہیں کہ ہم کو خدا کی پرستش شکل نمایان میں کرنی چاہئے۔ یہذا قدرت
کاملہ یعنی عالم موجودات کو اپنا خدا ماننا چاہئے۔ خدا نہ سہی تو خدا کی شکل کا
ظہور ہی سہی۔

اب دیکھنا چاہئے کہ بودہ نے اس شمع کو روشن کرنے کے لئے کیا کیا۔ سر کرشن نے
فرمایا تھا: ”خدا پر بھروسہ کرو“ صرف یہی ایسا ذریعہ ہے جس سے تمہارا دل
ننا ہو سکتا ہے۔ مگر انسان اسکی تعمیل میں مجبور ہے بلکہ اس کے لئے یہ ایک ناممکن
امر تھا۔ اس لئے بودہ کو خیال ہوا کہ خدا کی جگہ اگر کوئی اور شے قائم کی جائے
تو بہتر ہوگا۔ لہذا اونہون نے فرمایا۔ اپنے آپ پر بھروسہ کرو۔ کیا یہی اتحاد ہے
بودہ کو دہریہ کہنے کا سبب ہم کو اچھی طرح معلوم ہو سکتا ہے وجہ یہ ہے
کہ بودہ کا درجہ حاصل ہونے کے بعد گوتم نے پہر کبھی خدا کا نام نہ لیا اور
بودہ ہون کو کل دیوتاؤں کے خدا پر تفصیلت دی۔ جو خدا وہ خود تھا اور اسکا
ذکر کیوں کر کرتے۔

مگر اونہون نے بودہ کے وجود سے کبھی انکار نہیں کیا نہ کبھی یہ کہہا کہ بودہ مثل
دیگر انون اور دیوتاؤں کے ہے۔

اونہون نے خدا کا نام بودہ رکھا تھا جو وہ خود تھے۔ کیا یہ امر ممکن ہے کہ خدا کا

اوتار اپنے آپ کو خدا سے جدا سمجھے۔

سری کرشن نے اپنی تعلیمات میں اپنے آپ کو خدا کہا تھا۔

اونہوں نے بھی کبھی دوسرے خدا کا نام نہیں لیا جب اونہیں خدا کا لفظ کسی جگہ کہنا ہوتا تھا تو وہ اس جگہ واحد مکلم کی ضمیر پولتے تھے۔

از صفحہ ۱۹۵

بودہ مذہب نے آریہ مذہب کی عبادات کو ڈھادیا۔ بودہ کی پیدائش سے بہت پہلے سری کرشن کی تعلیمات فراموش ہو چکی تھیں۔ اور سیدھے ساوہیہ مذہب کی جگہ دنیا میں پیپر فلسفے اور ادق آئیات رائج ہو چکے تھے۔ پس مذہب کی گئی ہوئی ساوگی کو از سر نو پیدا کرنے اور مذہبی شمع کی مدہم روشنی تیز کر کے اصول دینی کی تشریح کرنے کے لئے بودہ کا اوتار ہوا مگر افسوس انکے مذہب کا بھی وہی حشر ہوا۔ زمانہ کی رفتار نے اسے بھی گرداب انحطاط میں ڈال دیا اور مرشدانہ نقشب۔ جہلانہ بدعت کا طوفان اسے بہلنے لگیا۔

بودہ کی وفات کے بعد ایک ہزار برس کے اندر اندر ہند کے یہ حالت ہو گئی کہ نہ سریکرشن کا مذہب باقی رہا نہ بودہ کا۔

ہندوؤں کی تعصبیوں اور بدعتوں نے سراوٹھیا یا بودہ مذہب کی عظمت شان نے اونکو نیچا دکھایا۔ اوہر ہزاروں صورتوں میں خدا کا خور دکھایا گیا۔ ادھر مطلق اور کا خیال بہلایا گیا اور ہر ہمہ اوست کا سلسلہ ذہن میں آیا۔ ادھر ادھر یہ پن دلون میں سما یا۔ غرض اس جیس جیس میں مذہب کی ساوگی ہاتھ سحر جاتی رہی۔

انتخاب از رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب دسمبر ۱۹۶۷ء

از صفحہ ۲۲۲ سناتن ہندو دھرم میں یہ ایک عجیب خصوصیت ہے جو دنیا کو اور کسی مذہب میں نہیں ہے کہ یہ مذہب کسی شخص یا پیغمبر کے نام پر نہیں چلا ہے۔ دنیا کے اور جب قدر مذاہب میں کسی نہ کسی پیغمبر یا اولیاء کے نام سے مشہور ہیں۔ کوئی کسی کو اپنے مذہب کا بانی یا مہر خیال کرتا ہے کوئی کسی کو ایسا سمجھتا ہے۔ لیکن سناتن دھرم ہے کہ کسی کے نام کے ساتھ اسکو تعلق نہیں اور نہ کسی کا چلا یا ہوا یہ ثابت ہوتا ہے۔ اگرچہ بڑے بڑے عالی وقار اوتار اور پیغمبر اس مذہب میں ہو مگر بن جگلی از حد تعظیم اس مذہب میں کی جاتی ہے۔ لیکن وہ اس مذہب کے بانی نہیں قرار دے جاتے۔ بلکہ یہ مذہب بدمی اور ازیلی ہے اور جب قدر اوتار ہندوؤں نے مانے جاتے ہیں ان میں سے کسی ایک کا بھی یہ دعویٰ نہیں ہے اور نہ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان میں سے کوئی سناتن دھرم کا بانی مہا بانی ہو اس سے پہلے سناتن دھرم نہیں تھا ہندوؤں میں شری راجندر جی مہاراج سری کرشن چندر پرماٹما وغیرہ کے نام بڑی توقیر اور ادب کے ساتھ لئے جاتے ہیں اور یہ پرماٹما کے اوتار تسلیم کئے جاتے ہیں۔ لیکن یہ سناتن دھرم ان میں سے بھی کسی ایک کو نام پر مشہور نہیں ہے۔ کوئی ہندو یہ نہیں کہے گا کہ یہ اوتار سناتن دھرم کو بانی ہوئے ہیں۔ اور ان اوتاروں کے ہویدا ہونے سے پہلے سناتن دھرم نہیں تھا بلکہ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ تمام اوتار وغیرہ دھرم کی رکشا کرنے کے لئے دیکر مذاہب کے لوگ ہندوؤں پر الزام دیتے ہیں کہ وہ سس کرٹ و ڈیوٹاؤن کو

پچھنوالی بن لیکن انکو یہ سیکر تعجب کا کہ باوجود میں کروڑ یا پینالیس کروڑ دیوتاؤں کو وہ انہیں کسی ایک کے نام پر اپنور دہرم کو چلا یا ہوا انہیں یا تو بلکہ اس دہرم کی بنیاد اس پر یا تو واحدہ لاشر کا یک سمجھو پڑ کہ جس کے آگے۔ یہ سہ کروڑ دیوتا ادنیٰ چاکرون کی حیثیت رکھتے ہیں۔

از صفحہ ۲۲۶

دہرم کی دس صفات مین جہان بہ دس صفات پائے جاوین وہاں سمجھو کہ دہرم موجود ہے۔ اول دہرتی۔ یعنی استقلال۔ دوم کشا یعنی دوسرے کی خطا کو بخش دینا۔ اور خود طاقتور ہو کر بھی اپنی زیر سایوں یا ماتحتوں پر ظلم نہ کرنا۔ سوم دم یعنی اپنے دل کو ہٹکنے نہ دینا۔ چہارم استی یہ یعنی چوری نہ کرنا۔ پنجم شونخ یعنی پاکیزگی ششم اندر یہ نگرہ یعنی تمام اندریوں حواس خمسہ کو اپنور قابو میں رکھنا۔ ہفتم وہی یعنی تیز عقلی ہشتم ودیا یعنی علمیت۔ نہم سیتہ یعنی راستبازی اور دہم اکرودہ یعنی غیض و غضب مین نہ آجانا۔ یہ دس دہرم کے لکشن ہیں۔

پس اسے حاضرین جلسہ آپ خود انصاف کر سکتے ہیں کہ کس طرح صفائی اور انصاف کے ساتھ دہرم کی تشریح کی گئی ہے کہ جس میں کسی مذہب کو انکار نہیں ہو سکتا اسہیں نہ کسی مذہب کی رعایت ہے نہ مخالفت بلکہ صاف سیدھا راستہ بتایا گیا ہے کہ جہاں ان صفات کے مجموعہ کو دیکھو وہاں سمجھو کہ دہرم موجود ہے اس بات کی پروا نہ کرو کہ یہ مجموعہ رکھنے والا کس مذہب میں پیدا ہوا اور کسی مذہب سے ایمان لایا یا نہیں لایا۔

اور ایک خاص خوبی اس دہرم میں یہ ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ و وڈاں یعنی افضل اعلیٰ سے اعلیٰ امیر کبیر اور مور کہہ سے مور کہہ ان پڑھ اور غریب سے غریب

گداسب کے لئے اُچکار کر کے نجات کا راستہ بتایا اسی خیال سے اس میں تین طرح کے راستے قائم کئے گئے ہیں۔ اول بہگتی یعنی محبت صادق جسے اعتقاد ہی کہہ سکتے ہیں۔ دوم۔ اُپاسنا یعنی پرستش اور عبادت یوم گیان یعنی حقیقت پر پہنچ جانا اگرچہ تینوں کا مدعا ایک ہی ہے اور باریک معنوں میں جا کر تینوں ایک ہی ہیں لیکن ظاہر اطور پر یہ راستے الگ الگ مختلف قسم کے لوگوں کے لئے رکھے گئے ہیں کہ کوئی اس انمول رتن یعنی آخرت کے سدھارنے سے محروم نہ ہو جاوے اگر کوئی شخص عالم فاضل نہیں ہے اور ان پڑھ ہے اور دولت بھی ندارد ہے لیکن خدا کا متلاشی ہے اُس کے لئے بہگتی مارگ سب سے آسان طریقہ ہے اسکے لئے یہ قید نہیں ہے کہ پہلے وہ تمام شاسترون اور مذہبی کتب کو پڑھ کر پھر اسکو کچھ حاصل ہو گا اس میں تو اسکی تمام عمر ہی صرف ہو جائیگی اور حصول نجات کا علاج کب کریگا۔ ایسے لوگوں کے لئے بہگتی کا راستہ قائم کیا ہے۔ کیا معنی کہ اس خداوند تعالیٰ کی یاد میں محو ہو جاوین اور اس محبت میں ایسی لین ہو جاوین کہ انکو ہمیشہ وہی اپنے پاس معلوم ہو۔ اگر بغیر کچھ حاصل کئے ہی وہ اعلیٰ درجہ کی بہگتی کے ساتھ مالا یا تسبیح ہاتھ میں لیکر رام نام کا یا معبود حقیقی کے کسی نام چپ کرتے ہیں اور اس طرح خدا کی یاد میں مشغول رہتے ہیں اور اس خیال کی محویت میں کسی گناہ کا خیال اونکے دل میں پیدا نہیں ہوتا تو گو یا یہی سہل راستہ اسکے لئے وہ نیک نتیجہ پیدا کرنے والا ہے جو اعلیٰ سے اعلیٰ لائق اور فاضل اور امیر کو حاصل ہو سکتا ہو۔ ایسی حالت میں کچھ ضرورت انکو نہیں رہی کہ وہ پہلے اپنی عمر کا بڑا حصہ تحصیل علم میں صرف کریں یا دولت کمانے کی فکر میں سرگردان ہوں۔ ایسے دوسرے درجہ کے

لوگوں کے لئے اُپاسنا یعنی پرستش اور کرم کا نڈ کا طریق ہے جس میں ہر ایک قسم کے پوجن ہوں۔ دان خیرات وغیرہ وغیرہ سب شامل ہے اور اعلیٰ ترین درجہ کو مالمال کے لئے گیان کا نڈ یعنی علم حقیقی موجود ہے جس نے پایان سمندر کی تہا لگا لگا کر جس جس قدر وہ زیادہ عالم اور فاضل یا توں کے سمجھنے کے لئے قابل ہو کر دیا دیتا وہ اس گیان مارگ کو حاصل کرینگے۔ گیان کا درجہ اور وقت حاصل ہونا سمجھا جاتا ہے جب انسان کو اعلیٰ درجہ کی تعلیم ریاضت اور مشاہدہ سے یہ محسوس ہونے لگے کہ اس میں اور کسی غیر میں کچھ فرق نہیں ہے اگر وہ کسی سے بُرائی کرتا ہو تو خود اپنے ساتھ کرتا ہے اور کسی سے نیکی کرتا ہے تو خود اپنے ساتھ کرتا ہے۔ اس بگتی اُپاسنا کرم اور گیان کا نڈ کی بہت بڑی بہاری اور نہایت دلچسپ تشریح ہماری شاسترون میں موجود ہے اور بڑے بڑے مفصل گرنتھ اس دلچسپ تقسیم پر موجود ہیں ایسے مفصل اور عظیم مضمون کا میں ایک شمع ہی بوجھ طوالت اور اپنی سمجھانی کے اس وقت بیان نہیں کر سکتا۔ یہ اس قسم کی تقسیم ہی جہاں تک میرا خیال ہے دیگر مذاہب میں نہیں پائی جاتی اور ہر ایک کو ایک ہی عقیدہ اور ایک ہی طریق کے عمل پر مجبور کیا جاتا ہے۔ چاہے اسکی سمجھ میں آوے یا نہ آوے۔

ہشتم اس ستان دہرم میں نکام اُپاسنا کا وہ مسئلہ ہے کہ جو اور کسی مذہب میں پایا نہیں جاتا نکام اُپاسنا کے معنی ہیں وہ پرستش جو کسی فائدہ کی خواہش سے نہ کی جاوے اور اسکا اجر حاصل کرنے کی آرزو بھی دل میں پیدا نہ ہو۔ دیگر مذاہب کی مجموعہ تائید خیال ہے کہ خدا کی بندگی کر دو دولت ملیگی۔ حثمت ملیگی۔ بہشت ملیگی جو دین دلائن ملیگی۔ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ستان دہرم اس قسم کی خواہش کو دل میں رکھ کر جو

اُپاسنا یعنی پرستش کیجاوے اسکو ادا نہ درجہ دیا گیا ہے۔ سنا تن دہرم میں
 ہدایت ہے کہ جو بندگی یا پرستش کرواؤ اسکا اجر پانے کے خیال کو دل سے نکال ڈالو
 اگر اجر پانے کی خواہش رہے گی تو بیشک بہشت یا سورگ وغیرہ تو ضرور حاصل
 ہوگا لیکن نجات کے سامنے یہ بات نہایت ادا نے تعلیم کی ہے جب تک خواہش
 اجر پانے کی رہتی ہے تب تک خدا کا اصلی دیدار حاصل نہوگا یہ بڑا اعلیٰ درجہ کا
 اڈیل سنا تن دہرم میں ہے جو یہ سکھاتا ہے کہ جو کوئی نیک کام کرواؤ اس کے
 اجر کے امیدوار نہ رہکر اوس کا پہل بھی اُسی رب العالمین کی بارگاہ میں اپن کر دو
 جیسا کہ کسی نیک کام کے انجام کے لئے کیا کرتے ہیں۔ خدا کے ساتھ تجارت کے
 اصول پر پرستش نہ کرو کہ ہم اوسکے عبادت کرتے ہیں اسلئے وہ ہمیں فلان راحت
 دیوے۔ سنا تن دہرم کے اعلیٰ اصول کے مطابق یہ عبادت نہیں ہے بلکہ تجارت
 ہے کہ کچھ چیز دینا اور اوسکا معاوضہ کوئی اوس سے زیادہ قیمت کی چیز کی خواہش
 رکھنا سچی عبادت وہی ہے اور سچی خدمت وہی ہے جو بلا خیال معاوضہ کے
 کی جاوے اگر معاوضہ کی خواہش دل میں بنی رہی تو سچی خدمت کیسی ہو سکتی ہو
 عام دنیاوی نظر سے بھی دیکھا جاوے تو نہایت اعلیٰ درجہ کی قابلِ ست
 خدمت وہی شمار ہوتی ہے جو بلا خیال معاوضہ کے کی جاوے۔ ایسی صورت
 میں مالک کو خود فکر پیدا ہوتی ہے کہ وہ کیا معاوضہ دیوے اگر کوئی معاوضہ
 دیا جاوے اگر اوس کے لینے سے بھی خادم انکار کا اصرار کرے تو لاچار مخدوم
 خادم کو خاص اپنا ہی بنالیتا ہے اور جب خادم مخدوم کے ساتھ ایک ہو گیا
 تو پھر اوسکو کس امر کی پروا رہی۔ اس تشکام اُپاسنا یعنی عبادت بلا خیال

معاوضہ کا اپیش اور کسی مذہب میں اس طرح پر نہیں ہے جیسا کہ سناتن دھرم میں ہے اور اس اور اپیش کو ایسی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ جسکی خوبصورتی کے ساتھ کسی اور مذہب کا بیان برابر ہی نہیں کر سکتا۔ اس شکام آپاسنا کا حال سننے کا اگر کسی صاحب کو شوق ہو تو وہ سناتن دھرم کے کسی ودوان پنڈت سے جا کر سنے۔ اس مختصر وقت میں کمان تک بیان ہو سکتا ہے۔ میں فقط مختصر رہتا ہوں۔

سری رامائن میں لکھا ہے کہ جب سری رام چندرجی کو بن ہاس ہوا اور وہ جنگل میں جانے کے لئے ندی کے کنارہ پر آئے تو ملاح نے بڑی ہلکتی اور انگساری سے کشتی بڑھا کر انکو پار کیا جب دوسرے کنارہ پر سری رام چندرجی جا اترے تو ملاح کو سری سیتا مانا کی انگوٹھی اتار کر دینے لگے اور کہنے لگے کہ اگرچہ یہ معاوضہ تھوڑا ہے لیکن ہمارے پاس اس وقت کیا ہے جو دیکھیں۔ ملاح نے ہاتھ باندھ کر کہا کہ رہے بھگوان رہے ہمارا راج۔ میں نے تجارت کے خیال سے آپکی سیوا نہیں کی تجارت کو بغیر معاوضہ جانچوکی اور بہت سی جگہوں میں تو آپکو ساتھ کوئی سیوا نہیں کیا کہ آپسے معاوضہ چاہوں میں تو توجہ کچھ کیا ہو شکام سیوا کی ہے اگرچہ کوئی معاوضہ آپ سے لے دینا چاہتے ہیں اور تجارت کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کرین جس طرح کہ میں نے آپ کو اس ندی کے پار اتارا ہے اسی طرح آپ مجھ کو اس سیار وپی سمندر یعنی ہوساگر سے صحیح سالم پار اتار دیجئے۔

نہم۔ ایک خاص مذہب کا یہ دعویٰ ہے کہ اسکے یہاں جو یہ قول ہے کہ دوسرے کے ساتھ ایسا سلوک کر جو تم چاہتے ہو کہ دوسرا تمہارے ساتھ کرے۔ یہ گولڈن رول

یعنی آب زر سے لکھنے کے قابل قاعدہ یا اصول دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں ہے اور یہ خاص ایک ہی مذہب کی میراث ہے اور انکی اسی خداوند نے اوسکو مذہبی یا آسمانی کتاب میں بیان کیا ہے۔ مین جرات کے ساتھ اس امر کا اظہار کرتا ہوں کہ مذہب ہذا کے پیروان کو سناتن دہرم کا کچھ بھی حال معلوم نہیں ہے نہ اونہوں نے اس معاملہ میں کبھی تحقیقات کی تکلیف گوارا کی ہے ورنہ اونکو ثابت ہو جاتا کہ اس قسم کے سنہری اصول بلکہ اس سے بڑھ کر بہرون اور جواہرات میں جڑ کر جانے کے قابل اصول سناتن دہرم میں بہت سے ہیں اور اتنی تحقیقات مختلف صفات کے متعلق کی گئی ہے کہ ابھی اوس تک پہنچنے کے لئے ایک بڑی محنت اور مطالعہ درکار ہو گا باوجود یورورین۔ امریکن اور کرسمین ہونے کے جن اصحاب انصاف پسند نے اس سناتن دہرم کے مطالعہ میں اپنا وقت صرف کیا ہے وہ تسلیم کرتے ہیں کہ سب سے اول یہ اصول جیسے مذہب عیسوی کو ناز ہے سناتن دہرم ہی کے نظر میں پایا جاتا ہے اور اسکے بعد دیگر مذہب میں منتقل ہوا۔

سنسکرت، شاسترون میں لکھا ہے یعنی سب دہرمون کا خلاصہ یہ ہے اوسکو سنکر ہمیشہ دل میں قائم رکھو کہ تم کو اوروں کے ساتھ وہ کام نہیں کرنا چاہیو جو تم کو خود اپنی نسبت بڑا معلوم ہوتا ہے۔

ہمارا ہمارت میں لکھا ہے کہ اصل دیکھنے والا اپنے آنکھیں رکھنے والا جو اپنی موافق اوروں کو دیکھتا ہے جو شخص سکھ اور دکھ کے متعلق غیروں کو ویسا سلوک دوسرے کے ساتھ نہیں کرنا چاہئے۔ وہی یوگی ہے پھر لکھا ہے۔

آدمی کو چاہئے کہ اگر دشمن ہی اپنے گمراہ آجائے تو اسکی خاطر تواضع کرے
جیسے درخت اس شخص کو بھی جو اسے کاٹنا چاہتا ہے اپنے سایہ سے محروم
نہیں کرتا۔ غرض کہ ایسے سیکڑوں اقوال سناتن دہرم کی ہشکون میں یلنگے
جنسے مندرجہ بالا گولڈن رول۔ (جسپر غیر مذہب کو ناز ہے کہ فقط انا مذہب
میں پایا جاتا ہے) سے بڑ بڑ کر تسلیم پائی جاتی ہے۔

پس یہ کیسی طرح سے ممکن نہیں ہے کہ اس سناتن دہرم سے فضیلت میں بڑ بڑ
کوئی اور دہرم دنیا کے پردہ پر مل سکے۔

دہم۔ یہ خاص فضیلت اسی دہرم میں موجود پائی جاتی ہے کہ جس صورت میں
دیگر مذاہب کو سائنس اور علمی ترقی سے خوف ہے سناتن دہرم کو اسکی
ترقی میں خوشی ہے۔ خلاف اس کے سناتن دہرم کو اگر خوف ہو تو جہالت
اور تاریکی سے ہے۔

انتخاب متعلق مذہب قدیم آریا

از کتاب روشنی چند دوت باب چہارم صفحہ ۲۶

ہندو مذہب اگلے زمانہ فیض وید کے زمانہ میں صرف قدرت کے مظاہر کی
پرستش تھی جس کی انتہا خالق قدرت تک پہنچتی تھی۔

رگ وید میں بیشتر نظم قدرتی مناظر کی مدح میں ہیں۔ اور یہی دیوتا انکی مرادات
کے مرجع تھے۔

۱۔ اندر بارش کا دیوتا۔

۲۔ درونا انصاف کا دیوتا۔

۳۔ پوشن دشمن سورج کا دیوتا یا آسمان کا دیوتا۔

۴۔ اگنی آتش کا دیوتا۔

۵۔ وایو ہوا۔ طوفان کا دیوتا۔

۶۔ یا ما۔ یامی۔ صبح شام کا دیوتا۔

۷۔ سر سوتی۔ دریا کا دیوتا۔

ان دیوتاؤں کی الگ الگ پرستش ہوتی تھی۔ اور بعض ناز و نین رگ وید کی یہ بھی پایا جاتا ہے کہ یہ سب دیوتا خدائی بزرگ کے قدرت کو ثناء میں۔
۱۔ خدائے واحد نے جب اپنی خدائی پر نظر ڈالی تو اس کے عکس سے
آسمان وزمین کی شکل میں نمودار ہوئے اور جب دور تک یہ چیزیں پہل گئیں
تو ان کی حدیں قائم ہوئیں۔

۲۔ خالق کائنات سب سے بڑا ہے۔ اس نے سب کو پیدا کیا۔ اور
سب کو تہلے ہوئے ہے۔ وہ سب سے برتر ہے اور سب کو دیکھتا ہے
وہ ساتون رشی کی جگہ سے بھی پرے ہے۔

۳۔ اسی نے سب کو حیات بخشی۔ وہی سب کا خالق ہے۔ وہ کائنات
سے واقف ہے۔ وہ ایک ہے۔ اگرچہ ادس میں بہت سے دیوتاؤں
کے نام داخل ہیں۔ تمام ذمی روح اس کے جاننے کی خواہش رکھتے ہیں۔
(رگ وید۔ دس۔ ۸۲)

از صفحہ ۱۵۱۔ ہم نے دوسری جگہ یہ ظاہر کیا ہے کہ جس زمانہ میں بودھ مذہب

ہیلتا جاتا تھا اور قوت ہندو مذہب میں بھی ایک قسم کا انقلاب پیدا ہو گیا تھا
 آخر زمانہ کے بودہ مذہب کو دیکھ کر ہندوؤں نے اس مذہب کی بت پرستی اپنے
 ہاں داخل کر لی تھی۔ یہ بت پرستی قدیمی زمانہ میں نہ تھی۔ بودہ مذہب کی دیکھا
 دیکھیں ہندوؤں نے کثرت سے شوالہ بنائے۔ قدیم زمانہ میں ان لوگوں میں
 شوالہ نہ تھے۔ ہندوؤں کے بتوہار بودہ سے کہیں بڑھ گئے تھے۔ تیرتہ جاترا
 کا دستور جو خاص کر بودہ مذہب میں بادشاہ اسوکا کے زمانہ سے جاری تھا
 ہندوؤں نے اس کو اختیار کر لیا۔ اور ہندو معابد جا بجا جاری ہو گئے اور لاکھوں
 سرو اور حور تین ہر سال وہاں جاتی تھیں شیل بودہ مذہب کے ہندوؤں نے بھی اپنی یہاں
 شیلیٹ داخل کر لی تھی اور برہما بشنو شیب کی پوجا کرنے لگے۔ اور قدیم زمانہ کے ہندو
 مذہب میں تغیر عظیم پیدا ہو گیا۔ اس لئے ضرور ہوا کہ دیکھ کے زمانہ کے ہندو مذہب اور مابعد
 زمانہ کے پران کو مذہب میں جو فرق پیدا ہو گیا وہ ظاہر کیا جاوے۔ ان دونوں طریقوں کے
 اصول میں کم اختلاف تھا اور دونوں میں خدا کا وجود مسلم تھا اور دونوں میں یہ روایت تھی
 کہ تمام مخلوقات اسی کی بید کی ہوئی ہو اور بالآخر اسی میں معدوم ہو جائیگی۔ دونوں
 جزا اور سزا کو تسلیم کرتے تھے۔ اس قسم کو اصول کی پابندی صرف پنڈتوں میں تھی۔ اور
 عام لوگ پابند ظاہری رسومات کے تھے۔

دیکھ کے زمانہ کے ہندو قدرتی طور کی پرستش کرتے تھے۔ اندر۔ ورنہ۔ اگنی۔ سوریا اور دیگر معبود
 اور پران والے ہندو۔ برہما بشنو شیب کی پرستش کرتے تھے وید کے زمانہ کے ہندو اپنی گرو وینین
 قربانیان کرتے تھے اور پرانے عہد کے ہندو بتوں کی پرستش شوالوں میں کرتے تھے اور جاترا کو
 جاترہ اس انقلاب کو پیدا ہونے سے بودہ مذہب کو ہندو مذہب نے دیا۔

اس نو مہندو مذہب کی بنیاد اٹھارہ ارب سال پہلے جو بکر راجہ جیت کو عہد سے اسلام کے عہد تک
تصنیف ہو کر رہی ہے

بودھ مذہب کا ابتدا ہی فروغ کا باعث یہ ہوا کہ آریا قوم کے لوگ سدرون کو میں جوں
سے بچتے رہتے تھے اور بودھ مین ذات کی پابندی کچھ نہ تھی اور عوام الناس کی طبیعت کی موافقت
بست پرستی - جاترا - اور معاہدہ - اور میلہ و ہوم و ہام کی جاری ہو گئی تھی اس لئے بودھ مذہب ہند کا
عام مذہب ہو گیا اور جب آریا قوم نے بودھ کو مر اس میں بہت پرستی - جاترا - شوالہ بنا کر اور میلہ قائم
کر کے اپنی بیہان داخل کر لے تو بودھ مذہب کا زوال ہو گیا - پورا نون اور نو و مہم شاستر و دیگر
مرکز قرار دینے کو لکھنؤ و کورشنون کے نام سے منسوب کر دیا - نوٹ صفحہ ۱۵۷ -

پیر و میٹھ

از چنگ قوم جسے میکسکو فتح کیا ان میں خیال تھا کہ کوئی مالک تمام عالم کا ہے
وہ اپنی ناز انکی طرف مخاطب ہو کر بڑھتے تھے اور انکو حاضر ناظر غیر محسوس سمجھتے تھے
اور یہ خیال کرتے تھے کہ وہ اکس ہو اور پاک ہو اور اس کو زیر سایہ ہم سب آسائش سحر بخشنے ہیں
ان لوگوں میں اور بھی کثرت تھی جو خود کو جنگ حکومت غنا صراحت و موسم پرستی اور انکا اشرار تر
میکسکو کا تھا - ۲۸ - تھوارون کی اس قوم میں کثرت تھی اور انساکی قربانی میں جاری تھی ۲۹
جس وقت پابل اسپن اس ملک میں آئی تو اس قوم کی کتا پوتی تمام ملک میں رہتا تھا اس قوم کی
نقاشی اور دستکاری و دیگر کھانج کو سرست ہوئی تھی پہلا آریہ شہر میکسکو والے جوان ٹیٹو کا
ہوا اور متشکل ٹیٹو کا اپنا نام باقی رہا کہ نقاشی اور کتا پوتی میں جابجا سمجھ کر کہ ایک ہزار تیار ہوا
سب کو جلا کر خاک کر دیا ہم تمام قومیں اور سب برداشت کر گئے ہیں مگر ہندو مذہب کی نسبت ان کی

کو تحمل نہیں ہو تو زمین اہل سین و دستم کو ظلم و ستم کو اور بادشاہ گلی گلی میں کچھ پھری۔ اور کوڑا کو میری سوتل کیا
 گا اور کو عبادت گاہوں کی بربادی اور کو کوڑا پڑا اثر کیا اور میری عبادت کو سامان ہو۔ ۲۰۴۔ اس قوم میں
 نجوم کی بہت باندھی تھی جیسا کہ ایشیا کے اقوام میں تھی (۵۸)

انتخاب از تاریخ تہذیب انسان مصنفہ رزیل جلد ۲ مختلف صفحات از ۴۴۴ تا ۵۹۱
 سوامی اسکو۔ اتھالاسکاس۔ کو باقی سب اہل امریکا سورج کی پرستش کرتے تھے وہاں کاشتکاری نہیں
 وہاں پر پرستش نہیں۔ اور بعض سورج سے اپنا نسب قائم کرتے تھے۔ اہل یورپ کو آؤ سقبل شمالی امریکا
 کی قومیں دانا سورج کی عظمت کی وجہ سے سواگ روشن کرتے تھے۔ بڑے طوفان کا قصہ بھی امریکہ والوں میں
 رائج ہے۔ وہ قصہ اس طرح ہے کہ ایک وزیر کیل جسکو کر دگا رکتے ہیں اپنی بہن کے پاس کھڑا ہوا تھا
 طوفان کے وقت اوسکی بہن اوس سے جدا ہو گئی اور ایک پہاڑ پر چڑھ گئی تاکہ
 وہاں سے اوس کو میٹھ سکتے تھے جب زمین ٹکی ہوئی ہو۔ اور بعض قومیں بہائی بہن کو جدا ہونیکا
 قصہ اس طرح ذکر کرتی ہیں کہ بہن نے وہ گھاس کمالی جو منہ تھی اور وہ کہا تو ہی بہن نہ ہو گئی
 اور بہا گئی۔

اہل امریکہ کو اقتدار کی وجہ طوفان کو قصہ کی باتیں سب پوری ہوئیں۔ عقابوں کو بادل ٹیکر
 طوفان کو آہنگی خبر دی۔ فاختہ کو اول خالی زمین کا پتہ لگایا۔ ایک جگہ انسان کا جوڑا پہاڑ پر چڑھا گیا۔ ایک
 امریکن نے متنبہ ہو کر جان بچا دیا اور وہ سب پیادوں کا مورث بن گیا۔ پیادوں کہتے ہیں کہ پیغمبر جو بچ گیا تھا۔
 وہ ہمارا جد تھا۔

طوفان کا قصہ ان گنا گنن نامور سنگورگ کا سب سے زالا ہو۔ یہ طوفان سزا کو طور پر تھا بلکہ سزا کے
 بادشاہ کو قتل کیا تھا۔

اس کی قوم میں مشہور ہے کہ بربادی انسانی ہوئی۔ پانی۔ آگ۔ طوفان۔ قحط۔

نسب

دنیا کے بڑے بڑے مذاہب موجودہ کی کتابوں کی کیفیت

قدیم مذاہب دنیا کے جن کا سلسلہ اب باقی نہیں رہا اونکی کتابیں تو کلیتاً ضائع ہو گئیں
اونکی خدا پرستی اور بت پرستی کے کچھ کچھ کتبہ کنڈروئیسے ملے ہیں جس سے اُنکے
مذہب کا پتہ چلتا ہے۔ موجودہ مذاہب کی کتب سماوی بہ استناد اہل اسلام کو جو سب سے
آخری مذاہب اہل کتاب کا ہے دست برد زانہ سے سب پامال ہوتی رہی ہیں جو نسخے
اب موجود ہیں وہ مختلف زبانوں میں ترجمہ ہونے کی وجہ سے کچھ کچھ ہو گئے ہیں۔
مذہب اہل کتاب کا سلسلہ یہ ہے۔

۱۔ یہودی۔ توریت۔

۲۔ زردشتی۔ ژندو اوستا۔

۳۔ عیسائی۔ انجیل۔

۴۔ مسلمان۔ قرآن۔

اسلامی مورخ حضرت موسیٰ کا زمانہ حضرت عیسیٰ سے بارہ سو برس پہلو قرار دیتے ہیں
اور پوہین مورخ تیرہ سو اور پندرہ سو برس پہلو بتاتے ہیں اور توریت موجودہ کی بابت
کتوبین کہ ۳۹۸ برس قبل عیسیٰ کے عزیز پیغمبر نے از سر نو ترتیب دیا ہے۔

(ملاحظہ ہو کتاب حذر انبی باب ۲ آیت ۱۴)۔ اوسنے پانچ دوسرے اشخاص کو ساتھ لے کر

توریت کی پہلی پانچ کتابوں کو چالیس روز کو اندر لکھا۔ وہ کتابیں جو جب یہودی بابل میں قید تھے تو انکی مقدس کتاب میں جلادی گئیں۔ اسکے بعد عذر اسنے توریت کو لکھوایا۔ منسل کیفیت بیان کی ہے۔ (معرفہ مذہب و علم صفحہ ۷۳ پر ملاحظہ ہو)۔

زروشتی مذہب کی کتاب زرد داوستا سکندر نے جب اہل ہند میں آگ لگائی اسوقت چلگئی اور اہل ہند میں اردو شیراز سر نو مرتب کر لیا۔ زروشت کا زمانہ اب محققین نے سات سو برس قبل عیسوی کے دریافت کیا ہو۔ اس حساب سے نو سو برس بعد زروشت کی یکساں نسبت وہ ہونی عیسائی مذہب کی اصل کتاب توریت ہو اور حضرت عیسیٰ کو حواریوں نے انکی وفات کو بعد انجیل انکے حالات کو متعلق بنائی۔ فارلانگ انجیل موجودہ کا زمانہ ۷۵۰ عیسائی قبل مسیح میں مذہب اہل کتاب میں صرف اسلام کو یہ غرض حاصل ہو کہ اسکی کتاب اپنی اصلی حالت میں اسوقت تک ہے۔

اسکے محفوظ رہنے کا اصلی سبب یہ ہو کہ یہ کتاب پچیس سال کے عرصہ میں تھوڑا تھوڑا کر کرنازل ہوئی اور جو حصہ نازل ہوتا تھا تو بعد اختتام وحی اسوقت سنا دیا جاتا تھا اور وہ حفظ کیا جاتا تھا وحی کی کیفیت پر مامونیکے وقت مسلمانوں کا ہجوم ہو جاتا تھا اور سبکو اسکے سننے کا شوق ہوتا تھا وہ اسوقت سنکر حفظ کر لیتے تھے اور ہر مسلمان اسکو دریافت کرتا تھا پھر ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے اور خود حضرت سے تصدیق کرتے تھے اور غیر مسلمانوں کے سنا دین وہ اچھی طرح سے یاد رکھتے تھے چونکہ قوم بابل تھی اسلئے قوت حافظہ بڑھی ہوئی تھی۔

تھوڑے عرصہ بعد کتاب وحی مقرر ہونے لگا اور اس طرح ضبط تحریر میں آگیا حضرت کی وفات کے بعد دوسرے سال قرآن مجید خلیفہ اول کے عہد میں مرتب ہو گیا تھا خلیفہ ثالث کے عہد میں بوجہ اختلاف قرات پھر لکھا گیا موجودہ قرآن خلیفہ ثالث کو عہد کا ہو مسلمان

قرآن کو عربی زبان میں پڑھنا اور حفظ کرنا باعثِ ثواب سمجھتے ہیں ترجمہ قرآن کو بجا قرآن کو مستعمل نہیں ہوئی اور اسوجہ سے اختلافِ معنوں میں نہیں ہوا صرف ہندوستان میں دو ڈوٹھائی سو برس سے ترجمہ حامل المتن کا رواج ہوا ہے۔

آریہ اور بودہ۔ دو ڈوٹھائی سو برس سے مذہب موجودہ باقی رہے۔
آریہ اپنی کتاب وید کی بابت یہ ادعا نہیں کرتے کہ کسی ایک بزرگ کو زمانہ میں یہ مرتب ہوئی۔

مختلف رشیوں نے وید کی نظم بنائی اور وہ بذریعہ حفظ یا درہی۔ اوس کو چار حصوں میں تقسیم ہونے کی وجہ یہ ہے۔

کل نظم کو رگ وید کہتے ہیں۔ اور تفریق کی یہ وجہ ہوئی۔
اول جو نظم تر بانی کے وقت پڑھتے تھے اونکو یجا کر کے رگ وید کہنے لگے۔
دویم وہ نظم جو راگ میں گائی جاتی تھی اسے سما وید و سوم کیا سویم جو خاص پوجاری کے قربانیوں کے مقولہ تھے اونکا نام یاجر وید رکھا۔

چہارم سب سے آخری وید ہے جو بعد کو تصنیف ہوا ہے۔

تفسیر وید

یہ بہت کثرت سے ہیں اور انکو برہمن کہتے ہیں۔ اور اسی دور میں رانن مہابھارت تصنیف ہوئی ہیں۔

ویدانت

اور انہیں ویدوں سے ایک عجیب و غریب بحث استخراج کر کے۔ آتما۔ پرم آتما (روح شخصی) نفس کائنات کی تعریف اور تشریح شروع کی اور فلسفہ روحانیت کی

نبیاد پڑی۔ اسکا نام اونیشدر کہا اور اسی کے مقابل سائیکہ کا فلسفہ ہے جو سات سو برس قبل عیسیٰ جاری ہوا جو سوائے حس اور ادراک کچھ قبول نہ کرتا تھا۔ اور اسی نبیاد پر بودہ مذہب ہوا۔

تفسیر اونیشد

اسکا نام یوران ہے اور انکی تعداد اٹھارہ ہے اسکا زمانہ سنہ ۱۸۰۰ء لغایت سنہ ۱۹۰۰ء ہو رہی وید کے زمانہ کے دیوتا۔

(۱) اندرا۔ وروتا۔ (۲) اگنی سیوریا

ایک کو خالق کو اوصاف۔ پیدائش۔ پرورش اور وفات کو برہما۔ شنو شیو۔ قرار دیا۔ ہندو علم ادب و نیشد اور سائیکہ فلسفہ سے دو قدیم مذہب کی طرف رجعت ہونا پایا جاتا ہے۔ اونیشد سے یزدان پرستی اور تصوف زرتشتی کا نازہ ہوا جس کا سرمایہ وید میں تھا سائیکہ فلسفی سے قدیم چینی مذہب کی تحریک ہوئی اور جس کا سرمایہ وید میں تھا باہر جانا پسند نہ کیا اور اوسین تقدس پیدا کیا پھر دونوں بت پرستی میں آلودہ ہوئے۔

ریگ وید کا زمانہ بقول دت ۱۴۰۰ سے ۲۰۰۰ برس کا ہے اور فارلانگاس اپنی کتاب ہینٹن ۱۲۰۰ سے ۱۹۰۰ برس لکھتا ہے اور میکس مولر تصنیف کو زمانہ کو کمانڈر احمد کہتے ہیں اس کی مدت ہزار برس ق۔ م لکھتی ہیں۔ چونکہ سب سے رخ آریہ کو متفق ہونیکا زمانہ دو ہزار برس ق۔ م لکھتی ہیں۔ اسلئے وید کا زمانہ پندرہ سو برس ق۔ م قرار پانا زیادہ مناسب ہے اور اسکا زمانہ ضبط کتابت میں آنا ثابت نہیں ہوتا۔ طریقہ کتابت چندیں چہ سات سو برس قبل عیسیٰ کے جاری ہوا ہے۔ اب بد مذہب یا قیہا ہواش مذہب کی کتابت ہی پڑکا ہے۔ یہ کتاب عہد اسوکا میں قریب ہوئی اسکا زمانہ تیسری صدی ق۔ م ہے۔

حصہ دوم مبہد

بڑے بڑے مذاہب کی تقسیم بلحاظ عقیدت کی حصہ پر ہو سکتی ہے۔

ایشیائی مذاہب کی تفصیل پہلے ہو چکی ہے۔ مگر عقیدت کے لحاظ سے انکی تفریق موجودہ حالت میں کرنا بہت دشوار ہے۔ کیونکہ ہر بڑے مذہب میں بوجہ امتداد زمانہ اصول میں رائیں مختلف ہو جاتی ہیں اور فروع بہت سے اضافہ ہو جاتے ہیں اس سبب سے فرقے متعدد ہو جاتے ہیں اور اعتقادات فرقوں میں منتشر ہو جاتے ہیں۔ اور اجتماع ضدین کا ہو جاتا ہے اسلئے معتقدات متحد نہیں ہو سکتے۔ اور نہ کوئی تقسیم صحیح ہو سکتی ہے۔

میکس میولر جو بڑے محقق مذاہب کے خیال کے جاتے ہیں انہوں نے مذاہب کی تین قسمیں قرار دی ہیں۔ انکی تقسیم یہ ہے۔

۱۔ مذہب وحدانیت

۲۔ مذہب تقابل۔

۳۔ مذہب تعدد معبود

اس تقسیم کے ساتھ ہر قسم کے لئے جداگانہ تعریفات ہونے ضرور ہیں تاکہ اس سے ہر ایک کا اندازہ ہو سکے محض نام رکھ دینا کافی نہیں ہے۔

مثلاً عیسائی مذہب کے رہبر کے اقوال میں توحید نہایت صاف اور

وضاحت کے ساتھ ہے۔ مگر بعد کو تثلیث جائز کر کے توحید کی توسیع کی گئی ہے۔ اور ایسی توسیع دیگر مذاہب وحدانیت میں پائی نہیں جاتی۔ پس کس طرح وحدانیت کا لفظ اون دونوں پر صادق آئے گا توحید ہی ہے اور توسیع ہی ہے۔

مذہب تقابل جبکا نام رکھا ہے اس سے صرف ایک ہی مذہب زروشتی مراد ہو سکتا ہے۔ اور حقیقت میں اس مذہب میں ہی تقابل نہیں ہے۔ یزوان۔ اہرمین۔ جنکے تقابل سے تاویل کی جاتی ہے یہ رموز ہیں اور انکے تشریح حصہ اول میں ہو چکی ہے۔ واقعی تقابل کچھ بھی نہیں اسلئے یہ تعریف کسی پر صادق نہیں آسکتی۔

یہی نقص تیسری قسم تعدد معبود میں ہے۔ زروشتی مذہب میں رب اللہ معین ہیں جو ایک سے زائد ہیں۔ اور ان رب النوع کی تعظیم و تکریم اور عبادت ہوتی ہے۔ اور اس مذہب میں خالص وحدانیت ہے۔ تو یہ مذہب وحدانیت میں داخل ہو سکتا ہے اور نہ خارج ہو سکتا ہے۔ میرے نزدیک مذاہب کی حقیقت معلوم کرنے کے غرض سے سید ہی سادہ ہی تقسیم خدا پرستی اور بت پرستی کے مناسب ہے۔

نمبر ۶

خدا پرستی کیا ہے۔ اور اسکا نشوونما کیسے ہوا۔
 خدا پرستی کے لفظی معنی خدا کا پوجنا یا خدا کی عبادت کرنا ہے۔ اور اصطلاحی
 معنی تمام نظام مذہب اہل کتاب ہے۔ مگر اس مضمون میں حقیقت خدا پرستی
 اور نظام پرستی دونوں پر بحث ہے۔ اسلئے محض معنی ظاہر کرنا ٹھیک نہیں ہے
 حقیقت خدا پرستی کا انکشاف انسان کی قدرت سے باہر ہے۔ اور اسکی
 ظاہری صورت بھی انسان پورے طور سے یہ نہیں بتلا سکتا ہے کہ وہ انسانی
 معاشرت میں کب داخل ہوئے۔ کیسے داخل ہوئے۔ کیون داخل ہوئے
 تاہم یہ امور ایسے ہیں کہ انپر بحث کرنے سے کچھ نہ کچھ حقیقت پر روشنی پڑتی ہے
 اور خدا پرستی کی ماہیت کھلتی ہے۔ اسلئے اسنے آغاز مطلب کیا جاتا ہے۔
 جب سے انسان کی تمدنی حالت کاٹھا کہ پڑا ہے اور سیوقت سے برابر خدا پرستی
 انسان میں موجود ہے۔ اور جان و مال سب زیادہ غریزہ ہی ہے بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ
 انسان جان۔ اور مال کو اسپر فدا کرتا رہا ہے اور سب سے افضل اسکا دھرم
 تمدن میں رہا ہے۔ اگر کوئی انسان اس میں چون و چرا کرے اور وجہ دریافت
 کرے کہ کیون جان و مال اسپر فدا کرتے ہیں۔ اور کیون غریزہ ہے۔ اور سب سے
 افضلیت کا ہے۔ تو کوئی قابل اطمینان جواب عقلی نہ ملے گا۔ اور روحانی اسباب
 بہت ظاہر کئے جائینگے مگر زمانہ اونکو نہ قبول کرے گا۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ
 خدا پرستی سے کوئی ظاہری نفع پہنچتا ہے اسکا جواب حوائی لفظی کے کچھ نہ ہو گا۔
 اگر کچھ بتلائیے تو یہ بتلائیے کہ مصیبت اور آفت میں جب انسان مبتلا ہوگا

اور ظاہری اسباب نجات کے نظر نہیں آتے تو اس سے دلکا سکون اور
 اطمینان ہوتا ہے۔ اگر یہ پہچا جائے کہ خدا پرستی کیسے انسان میں آئی۔
 یا احس و اوراک سے دریافت ہوئی یا کسی دوسر ذریعہ سے تو جواب یہی ہوگا
 کہ خدا احس و اوراک سے باہر ہے۔ رسول اور الہام اسکا ذریعہ ہے۔
 پھر رسول کی صحت کا ثبوت دریافت کیا جائے تو جواب یہی ہوگا کہ جس نے
 انسان کو پیدا کیا۔ اوسنی انسان کی ہدایت کے لئے رسول بھیجا۔ مگر یہ
 خدا کا بھیجا ہوا رسول ہے۔ یا کہ مصنوعی۔ اور فرضی ہے۔ اسکا امتیاز کیسی ہو
 اسکا جواب سکت نہ ملے گا۔
 بالآخر جب یہ سوال کیا جائے کہ جسکی عبادت کرتے ہو اسکی تعریف تو کیا کرو
 تو آخر مذہب (اسلام) کے حوالہ سے تعریف یہ ہوگی۔

واحد است۔ نہ بعدد

قادر است۔ نہ بعدد روح و جان

گویا است۔ نہ بزبان

شناوست۔ نہ بگوشت

بینا است۔ نہ بچشم

عالم است۔ نہ باستدلال

رازق است۔ نہ باحتیاج

مختار است۔ در ایجاد

حکیم است۔ در افعال

ازلی است۔ کہ ابتدا ندارد
 ابدی است۔ کہ انتہا ندارد
 لاشریک لہ۔ ولا ملک الا اللہ۔ موصوف است بہ صفات۔
 کمال۔ منزہ از نقصان۔ جسم۔ جوہر۔ عرض۔ کل بعض۔
 نیست صورت۔ حیثیت۔ کیفیت۔ ہائے ہستندار و از اصل و فرع
 منزہ است۔

بخلق انچہ محتاج اند۔ او محتاج نیست بر هیچ وجہ۔ بہ چیزے مانند۔ و نہ چیزے
 بوسے مانند۔ (فتاویٰ معدن العلوم)
 اسکے بعد اگر یہ سوال کیا جائے کہ یہ سب کچھ سہی کہ۔

۱۔ تمہارے پاس پرانا ذخیرہ چلا آتا ہے اور ہر قوم میں پایا جاتا ہے
 اسلئے یہ قدیم دستور قابل تسلیم ہے۔

۲۔ اور قدیم ہونیکلی وجہ سے افضل بھی مان لین۔

۳۔ اور موروثی ہونیکلی سبب سے یہ بزرگوں کی یادگار ہے۔ اسلئے صحیحین

۴۔ اور جان سے زیادہ اس باعث قدر کریں کہ یہ بے نظیر جوہر قوم میں باقی رہے۔

۵۔ اور چونکہ یہ موروثی دستور ہے اسلئے بیشک قابل استدلال سمجھیں۔

۶۔ اور گواہی نفع نہیں ہے مگر یہ نفع سب سے زیادہ ہے کہ مصدقہ

اس سے سکون اور اطمینان ہوتا ہے

۷۔ اور یہ بھی ماننا کہ جسکی تم پریشانی کرتے ہو وہ لاتانی ہے۔

۸۔ یہ تو بتلائے کہ ایسے نامعلوم قدرت کے لئے تنہا رہنا کا قول کیسے قبول کیا

آبِ ثبوت اسکا سننے اور اسپر بلا تعصب غور کیجئے ۔

۱۔ مذہبِ حقیقت میں ایک قانونِ قدرت ہے جو بنا بنایا انسان کے دل میں انسان نے دخل کیا ۔ اور باوصف ان مشکلات کے جو اوپر مذکور ہوئیں انسان نے قبول کیا ۔ وحشی ۔ نیم مذہب ۔ مذہب ۔ سب اسکے قبول کرنے والے ہیں ۔ کیا یہ ثبوت اسکا نہیں ہے کہ نوعِ انسانی اس قسم کی قبولیت کا خاص مادہ ہے اور اسلئے انسان نے قبول کیا ۔ اور ہزار پیرس سے برابر جاری ہے ۔

۲۔ یہ مسلم ہے کہ مذہب ایک منقول ہے ۔ اور تاریخ سے یہ ثابت ہو کہ بروقت شیوع مذہب جدید کے انسان کی اخلاقی اور روحانی حالت خراب رہی ہے ۔ اور مذہب کا شائع کر نیا الاشخص واحد ہوا ہے تو ایسی حالت مخالفت میں وہ جماعت کے سامنے کھڑا ہوا اور سعی کرتا رہا بالآخر اسکا قول جماعت نے قبول کیا تو ایسے شخص میں کیا ایک خاص مادہ کا وجود تسلیم کیا جائے گا ۔

۳۔ مذہب کے رہنماؤں کی زندگی کے حالات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس خاص کام کے لئے پیدا ہوئے تھے اور تمام عمر یہی ایک کام کیا اس سبب سے یہ قیاس ہوتا ہے کہ انہیں خاص مادہ مذہبی تھا ۔

۴۔ صداقت جس پاک دل سے نکلتی ہے وہ ضرور مخالفوں کے دلوں کو نرم کرتی ہے اور مقبول ہوتی ہے ۔

صحبت

۵۔ جب طرح وواکی خوبی ازالہ مرض سے ثابت ہوتی ہے ۔ اس طرح رہنمائی

اوسکے قول کی تاثیر اور اصلاح سے ثابت ہوتی ہے۔

۶۔ مذہب بلا معاوضہ ضرور ہے۔ اور یہی اوسکے فطرتی ہونے کی دلیل ہے۔

۷۔ مذہب کی صحت کا ثبوت رہنما ہے۔ رہنما کی صحت کا ثبوت اوسکے

عادات اور افعال میں اور انکی تاثیر اور نتیجہ ہے۔

ان امور پر غور کرنے سے خدا پرستی کی اصلیت ظاہر ہوتی ہے۔ اور بیدار

رہنما کے اوسکا شائع ہونا پایا جاتا ہے۔

اور چونکہ رہنما ایسے خاص کام کے لئے مخلوق ہوا تھا اور عام مخلوق میں ہی

اوسکی فطرت تھی اسلئے خدا پرستی شائع ہوئی۔

نظام خدا پرستی کے ارکان۔ توحید۔ رسالت۔ اوامر۔ نواہی۔ جزائیں۔

توہید مرکز مبداء اور معاد کا ہے۔ اور مبداء۔ معاد۔ آغاز اور انجام مخلوق کا ہے

اور رسالت ایک قدرتی مشعل ہے جو مبداء اور معاد کی تاریکی دور کرتی ہے

اور اسکا نورانی جلوہ دکھاتی ہے یہی نور و ظلمت اوامر اور نواہی میں صحنے

مبداء اور معاد کا سلسلہ قائم ہوتا ہے۔

مبداء۔ معاد۔ کی تلاش اور تحقیقات کا مادہ ہر انسان میں ہے۔ جب کوئی

شے سامنے آتی ہے تو پہلے تحریک یہ ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے۔

جس سے مقصد آغاز اور انجام کے سمجھنے کا ہوتا ہے۔

اسکا سمجھنا انسان کی سعی پر منحصر ہے۔ اوسنے سعی کی تو اسکو علم ہوا ورنہ

جہل کا پردہ پڑا رہا۔

اسے مبداء۔ معاد۔

نور۔ ظلمت

علم۔ جہل۔

کی رہبری کے لئے رسول متواتر آئے۔ جب جہل زیادہ ہو گیا اور دنیا تارک ہوئے لگی۔ اس وقت قدرتی مشعل بنو دار ہوئی۔ اس قدرتی مشعل کی صدا آگیا یہی ہیں کہ اگلے بتلا گئے ہیں کہ جب جہل ہیلیگا قدرتی مشعل ظاہر ہوگی۔ دنیا میں چار سلسلہ بڑے مذاہب کے ہیں۔

۱۔ مذہب اہل کتاب جسکے پیروہود۔ عیسائی۔ مسلمان ہیں۔

۲۔ مذہب زردشتی۔ جیمین زردشت اور اس سے قبل کے جو رہنما گذرے ہیں و جہل ہیں۔

۳۔ مذہب بودہ۔ گوتم اور یعنی مذہب کے بودہ۔

۴۔ آریہ۔ اس میں سلسلہ رہنماؤں کا نہیں ہے۔ مگر اس مذہب کا اصل منہج ایرانی یعنی زردشتی مذہب یا بودہ مذہب فرض کیا جائے تو صرف تین سلسلہ باقی رہتے ہیں۔

ان سلسلوں کے تاریخی واقعات سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ ایک ہی وقت میں ایک سلسلہ کے علاوہ کسی دوسرے سلسلہ میں رہنما ہوا ہو۔ نتیجہ یہ کہ دو مختلف رہنما صادق ایک وقت میں کہیں نہیں ہوئے تاکہ نزجج کی ضرورت پڑے۔ اور بنی آدم میں نزجج پیدا ہوا یہ ایک صورت قانون قاعدہ کی معلوم ہوتی ہے۔

دوسرا امر قابل لحاظ یہ ہے کہ ان سلسلوں میں جب کوئی رہنما ظاہر ہوا تو اسے خود دوسرے سلسلہ

یا اپنے سلسلہ کی ابتری مذہب کی ظاہر کی اور اسمین اصلاح کی۔ رہنمائے
مذہب کی ذات پر اعتراض نہیں کیا۔ اس سے ہی قانون قدرت اور رہنما
صداقت ضمناً ثابت ہوتی ہے۔ اب ان سلسلوں کے حالات بیان کئے
جاتے ہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ ان سب میں جدا جدا اسباب خدا پرستی ہیں
یا نہیں۔

اول سلسلہ مذہب اہل کتاب کا ہے۔ اسمین تین مذہب یہود۔ عیسائی۔
اور اہل اسلام ہیں۔ اور ان تینوں میں امور مشترک یہہ پائے جاتے ہیں۔

۱۔ توحید

۲۔ تسلسل رسالت اور کلام الہی۔

۳۔ اوامر۔ نواہی۔ جزا۔ سزا۔ اول اور آخر میں تینوں امور
اپنی اپنی حالت میں موجود ہیں دویم کے مقلدین نے توحید کے تین ہر قرار
دئے ہیں۔ باپ بیٹا۔ روح القدس۔ اسلئے توحید میں تجزی پیدا ہو گئی
اور خالق۔ مخلوق کے تعلقات ایک دوسرے میں غائب ہو گئے۔ مگر خود
بانی مذہب نے تثلیث کا وعظ نہیں کیا۔ اسلئے تینوں مذہب کی تینوں
ارکان ایک سے ظاہر ہوتے ہیں۔ جو کچھ فرق ہے وہ تفسیر میں ہے۔

اور بعض میں اضافہ بھی ہوا ہے۔ ان تینوں مذہبوں میں جو نظام ہے وہ
انسان یا رسول کے جس وادراک کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے یہہ وجدانی کیفیت
ظاہر ہوا ہے۔ اور رسول نے اپنے منصب رسالت کی وجدانی کیفیت
تصدیق کی ہے اور خالق کا وجود بھی وجدان اور فیضان سے ظاہر کیا ہے

سوائے توحید۔ رسالت۔ اوامر۔ نواہی۔ کے ایک تیسری صورت توحید
 باہمی کی ہے یعنی رسول مقدم نے اپنے بعد کے آنے والے رسول کی خبر کی
 اس سلسلہ سے جداگانہ دو سلسلہ مذہب وحدانیت زردشتی کا ہے۔ اوہین بھی
 توحید۔ رسالت۔ شریعت نیک و بد و جزا سزا ہے۔ اورتینوں ارکان ہیں
 وحدانی کیفیت سے ظاہر ہوتے ہیں۔ مگر اس مذہب میں خدا اور سوائے
 درمیان کا واسطہ ملائکہ یا رب النوع کا ہے جو پہلے سلسلہ مذہب وحدانیت
 زائد ہے۔ زردشت کے الہاموں سے معلوم ہوتا ہے کہ زردشت سے
 رب النوع آگ۔ پانی۔ ہوا۔ وغیرہ سے ملاقات ہوئی۔ اور انہوں نے
 اپنی اپنی جنس کا محافظ او سے بنایا۔ گویا روحانی۔ اور طبعی۔ دونوں کا
 حکمران ہوا۔ زردشت کی عبادت کے طریقہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ
 رب النوع کو واسطہ اپنے اور خدا کے درمیان قرار دیتا ہے۔ زردشت اپنی
 عبادت کے پہونچانے کا واسطہ رب النوع کے ذریعہ سے کہتا ہے۔ اور
 خاص کر آگ قبلہ نما قرار دیتا ہے۔ اس سے التجا کرتا ہے کہ میری عبادت
 خدا تک پہونچا دے۔

اور رفتہ رفتہ اس مذہب میں آگ کو معبودیت کا درجہ حاصل ہو گیا علاوہ آگ کے
 سیارے بھی قبلہ نما بنائے جاتے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ توحید کی
 صورت اس مذہب میں بالکل بدل گئی۔ خدا کی عبادت واسطہ ہی ہوئی
 اور بالآخر وہی واسطہ معبود بن گئی یعنی آتش پرستی۔ کو اکب پرستی۔ جاری
 ہو گئی زردشتی میں پورا سلسلہ رسالت کا ثابت نہیں ہوتا ہے۔

مگر مذہب کی قدامت سے یہ پایا جاتا ہے کہ آخر زردشت جو عہد گستاخین ہوا۔ اور جس کا زمانہ سات سو برس قبل حضرت عیسیٰ کے قرار پایا ہے اوسکے عقائد مذہبی قدیم سے چلے آتے تھے۔ اور بعض مورخوں کی رائے ہے کہ پہلے ہی اسی نام کے پیغمبر ہوئے ہیں۔ اس آخر زردشت نے یہ بیان کیا ہے کہ میں واسطے تازہ کرنے مذہب مہ آباد کے آیا ہوں۔

دو اور بڑے مذہب دنیا کے آریہ۔ اور بودہ۔ باقی رہے۔

انہیں دیکھنا ہے کہ خدا پرستی کی کیا صورت ہے۔

آریہ مذہب میں توحید کا تذکرہ قریب قریب مذہب وحدانیت کے ہے۔

ایک مسلمان مورخ ابوریحان بیرونی ہنود کی بابت یہ لکھتا ہے اہل علم اوس ذات کو خدا کہتے ہیں جو ازلی ہے۔ ابدی ہے۔ اپنے فعل کا خود

مختار ہے۔ قادر ہے۔ حکیم ہے۔ خالق ہے۔ حی ہے۔ یکتا ہے عالم کا

انتظام اوسی کے ہاتھ میں ہے اوسکے ملک میں کوئی اوسکا شریک نہیں

نہ کوئی اوسکا مخالف ہے۔ نہ ہمسر ہے۔ نہ وہ کسی کے مشابہ ہے۔ نہ اوسکو

کوئی مشابہ ہے۔ چنانچہ اسکی تصدیق کتاب پاپٹچل سے ہوتی ہے۔ یہ ذکر

توحید کا الہامی ذریعہ سے نہیں ہے۔ اس مذہب کی اصل کتاب وید ہے۔

وید کسی ایک رہنما کا کلام نہیں ہے۔ اوس میں مختلف رشیوں (علمائے

مقدس) کے اقوال ہیں۔ شریعت اس قوم کی شاستر ہے۔ وہ بھی بزرگوں

کی تصنیف ہے۔

کرشن جو اس قوم کے رہنما ہیں وہ کسی شریعت کے بانی نہیں ہیں اوسوں نے

گیتا میں حقیقت کے رموز اور معارف بیان کئے ہیں وہ دنیاوی زندگی کے لئے کارآمد نہیں۔

۱۹۶ء میں بمقام لاہور جو جلسہ مختلف مذاہب کا ہوا اتنا اس وقت پینڈٹ گوبیند کرشنا سکریٹری سناٹن دھرم ڈپٹی لکچرر میں آریہ مذہب کی بابت یہ بیان کیا تھا۔ سناٹن دھرم میں یہ عجیب خصوصیت ہے جو دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں کہ یہ مذہب کسی شخص یا پیغمبر کے نام پر نہیں چلا ہے۔ اس مذہب میں خدا پرستی کا اعتقاد پایا جاتا ہے۔ مگر یہ ثابت نہیں ہوتا کہ رسول کے ذریعہ سے یہ اعتقاد قائم ہوا اور جو خدا کا مقام ہے۔ اور نہ قبلہ نماز ہے۔ بوجہ آئین ہونے کے یہ مذہب زردشتی میں داخل ہونا چاہئے۔ یا بودہ کے سلسلہ میں آنا چاہئے۔ جداگانہ سلسلہ اس میں ثابت نہیں ہوتا۔

بودہ مذہب میں ظاہر خدا پرستی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ خدا کا نام تک نہیں ہے مگر باطناً اس مذہب کا اصول ہمہ اوست کا ہے چونکہ انسانی عقل نامعلوم قدرت کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اسلئے ظاہر خدا کی بحث مذہب سے خارج کی۔ نروان جو اصل مدعا اور غایت اس مذہب کی ہے وہ بہشت ہوا اور اصل مقصد خدا ہے۔ اور تصور اعمال نیک ذریعہ نروان کا ہے۔ اور تناسخ دورخ ہو۔ تناسخ۔ اعمال نیک۔ نروان (بہشت یا نجات ابدی) کا جب تک کہ فی مرکز یا محور نہ قرار دیا جائے تو کوئی مدعا نہیں نکل سکتا اسلئے گوتم نے وہ مرکز بودہ یا عقل کل کا بتلایا ہے جو حقیقت میں خدا ہے۔

اگر بودہ کو خدا ظاہر کرتا تو اسکا ثابت کرنا مشکل ہوتا اسلئے اپنے آپ سے

اوسے نسبت دی - اور انا الحق کا ادعا کر کیا - اس مذہب میں توحید معہم رسالت ندارد - ان دونوں کا ادعا گوتم نے خود کیا - تیسرے شریعت پر اور اسکا گوتم بانی ہے - البتہ گوتم نے پہلے عین کے تین بودھوں کی تصدیق کی ہے - سلسلہ مذہب اہل کتاب سے اس تصدیق میں ہی اختلاف ہے اوس میں پہلے رسول آئندہ رسول کی خبر دیتے ہیں - گوتم نے پہلو کی تصدیق کی ہے -

ایک علیحدہ شاخ مذہب خدا پرستی کی اہل تصوف کا فرقہ ہے - یہ جداگانہ مذہب نہیں ہے - اسکا پتہ نشان سب بڑے بڑے مذہبوں میں پایا جاتا ہے اس فرقہ کے حالات مفصل ہم آئندہ لکھیں گے - یہ مقدس گروہ ایسا بے تعصب ہے کہ اسکی نظیر دنیا میں نہیں - ابتداً صوفی اپنے سلسلہ کے مذہب کی سخت پابندی کرتا ہے اخلاقی حالت کی اصلاح کمال کو پہنچاتا ہے خواہشات نفسانی کا بے انتہا ضبط کرتا ہے - تصور اور مراقبہ سے وجدانی حالت کو ترقی دیتا ہے - بے خودی طاری ہوتی ہے اور جب خواہشات نفسانی معدوم ہو گئیں تو ایک ہی شئی پر اسکا مرکز خیال ہوتا ہے اوس میں مہو ہوتا ہے وہی بے اختیار حالت سکر اور ذوق میں زبان سو نکلتا ہے دنیا میں ہی ایک فرقہ عملاً اپنے وجود کے تصور کو مٹاتا ہے اور جو باقی رہتا ہے وہ دوسرے کا وہ بیان ہے - اور یہی بنیاد وحدت الوجود کی ہے اور رسول کے بعد یہ گروہ حقیقت کا ماہر ہے -

خدا پرستی کے نظام کے تین سلسلہ ہوئے - اول اہل کتاب - دوم

زروشت جسمین آریہ ہند داخل ہیں۔ سویم بودہ۔
 چوتھا فرقہ اہل تصوف وہ تینوں سلسلوں کا ضمیمہ ہے۔
 ان جملہ سلسلوں پر غور کرنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نظام مذاہب خدائی
 محض واسمہ اور تخیل ہستی ہے۔ نوع انسان میں اسکا عام مادہ ہے اور
 خاص مادہ ہے جسکی وجہ سے مذہب شائع ہوا۔ اور مخلوق کو فائدہ
 پہونچا۔

منبر

بت پرستی کیا ہے اور اسکا نشوونما کیسے ہوا
بت پرستی ایسا عام مشہور لفظ ہے کہ اسکی تعریف کی چنداں ضرورت نہیں
جو کچھ احتیاج ہے وہ اسکی ماہیت اور حقیقت کی بابت ہے۔ تاہم دوسری طرف
اسکی تعریف کرنے سے حقیقت پر روشنی پڑتی ہے۔

لفظ بت ایک دوسری شے کے نقشہ یا مجسمہ کا نام ہے جو انسان کو خیال کا
مرکز اصل شے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سب سے قدیم بت پرستی کا آغاز کوکب
پرستی سے ہونا پایا جاتا ہے۔ مصر۔ کلدانیہ۔ ایران۔ ہندوین کو اکب پرستی کا
سب سے مقدم پتہ چلتا ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ظاہری تاثیرات۔ گرمی
سردی۔ نشوونما زراعت۔ اور رنگ آمیزی معدنیات۔ نباتات حیوانیات
نظام علوی (یعنی آسمانی) اور نظام سفلی (یعنی زمینی) کا باہم متاثر ہونا بت
اس طبیعی تاثیرات سے دونوں نظام روحانی کے تعلقات استنباط کر لئے۔ ایک طرف
علم نجوم گردش کوکب کے اثر سے قائم ہوا۔ دوسری طرف کوکب کی
پرستش اونکی تاثیر روکنے یا دفع کرنے کے لئے شروع کر دی۔ اور اس پرستش کا
نام تسخیر کہا۔ مضمون ذیل کتاب سرسکتوم تصنیف احمد رازی کا انتخاب موبد
اس خیال کا ہے۔

بدانکہ طالع علم علمی است برچگونگی استیختن قوای فاعلیہ سماویہ بقوائے منفعلہ عنصریہ
بواسطہ توانا شدن بر اظہار مخالف عادات یا ملغ آمدن موافق عادات و
اثبات قوای فاعلیہ سماویہ بدیہی است۔ در عالم عنصری حوادث است

وحدوث امری بے وجود۔ سبب و علت ممکن نیست۔ حکایت میکند کہ
 شخصی در ایام چهل و دو شبانه روز بزم شمس قیام داشت۔ میخواست کہ
 نفس خود را قریب شمس گرداند شمس را در خواب دید او میگفت۔ ان الله
 غنی عنک وعن غیوک فلا تعذب نفسك۔

بدانکہ مذہب صائبہ نیست کہ این کو اکب زندہ و فاعل و قادر اند۔ ابن
 وحشیہ میگوید کہ صاحب الرعین را لازم است کہ در ہر صبح الرعین مہم شمس و عطا
 بگوید و برایشان تواضع بکند۔ و بوی خوش کہ لایق ایشان باشد بجا برود۔
 و در خدمت ایشان جریح فزع بکند۔ و در تحصیل مقصود از ایشان استعانت طلبد
 و امام میگوید کہ این منصب تمام میشود مگر توفیق فکر۔

دویم۔ در روح این کو اکب تبعین۔ شناختن صور ہر اے ارواح فلکیہ و در
 برابر خود گذاشتن بہم منسوب بہ او شود۔ و روحش بہ او تعلق گیرد۔ بعد از ان
 خیال تلج او شود۔ و ہم بطرف او رود و قوی شدہ اثر کند۔ چہ قوی ہر کا نظر
 شوند بر فعل اقوی میگرددند۔

در زمان پیشین بواسطہ ہر غرض و ہر مطلبی مثل جب۔ بغض۔ صحت۔ نحوست
 سعادت۔ اضمام کو اکب را ساختہ بعبادت ایشان مشغول میشوند و دیدہ
 بر البصار تماثل مید۔ و خستہ اند۔ و زبان ہائے خود را بہ قرات رتقے کہ مشتمل بہ
 صفات این تماثل و تاثیرات ایشان جاری مینمودند۔ سبب آن کہ از ذکر شئی
 شئی دوبارہ مفہوم میگردد۔ بہ انسان اکثر اوقات بہ زبان نمیراند مگر قوتی
 کہ معنی آن شئی در قلب او باشد پس ہر گاہ از ان شئی تغیر کنند۔

صورت بسمع اور سیدہ نفس فہم یعنی این کلمات میبکند۔

صحاب طلسمات اتفاق کردند کہ ہر صورت کہ در عالم سفلی است نظر اور در فلک بیاشد۔ صورت سفلیات مطیع صور علویہ اندر یکساہ میگردد کہ چون ان کہ در طاعات۔ قربانیاں موعظت نمودم از ہیا کل کو اکب امور بسیار در خواب من روئے داد۔

ان سب مضامین سے ایشار کی کو اکب پرستی کی کہہ کہچہ حقیقت کہلتی ہے تسخیر کی تلاش یور وین مورخون نے کو اکب پرستی میں نہیں کی بلکہ تاثیرات کو اکب اور انکا ذی روح ہونا ایشای اقوال کے بموجب ظاہر کیا ہے۔ تاریخ امارس سے چند استجابات کو اکب پرستی کے متعلق بیان فرج کئے جاتے ہیں۔

نجوم کا ایجاد و بابل سے ہوا۔

کو اکب پرستی کی بابت یہ خیال ہے کہ ستارہ جاندار اور ذی عقل ہیں۔ بعضوں کا خیال ہے کہ ان میں دیوتاؤں کا سکون ہے یہ خیال تمام مشرقی اقوام میں پایا ہوا تھا۔

تائیدات اور گردش فلکی سے یہ خیال ہوا کہ ستاروں کا اثر دنیا پر ہے اور اس سبب سے انکی تعظیم اور عبادت ہونے لگی۔ رفتہ رفتہ یہی ستارہ جو قدیم زمانہ میں شخصی نام سے منسوب ہوئے۔

مثلاً زحل۔ مریخ۔ عطارد۔ وغیرہ۔

چونکہ یہ ستارے نظر سے غائب ہو جاتے تھے اسلئے انکی جگہ انکی ہیکلیں قائم کی گئیں

اور ان ہیکل کی ویسی ہی عادات ہونے لگے جیسا کہ اصلی ستارون کی ہوتے تھے۔ مشرب و ڈوڈ کا خیال ہے کہ یہ آغاز صابے مذہب کی پرستش صنم کا ہے۔ اور تمام قدیمی اقوام اسمین آلودہ تھے۔ سانپ کی نسبت خیال ہے کہ یہ سورج کا معرکہ ہے۔ قدیم زمانہ میں یہ خیال تھا کہ تمام خلار و جانیاں سے بھرا ہوا ہے۔ مصر۔ ہند۔ کی بابت خیال ہے کہ بابل سے بت پرستی انہیں جاری ہوئی۔ اہل مصر۔ اہل ہند کا طریقہ پرستش یکساں ہے۔ کلدانیہ سے مذہب چٹائی جاری ہوا۔ یہی تمام دنیا کی کوالب پرستی کا مخزن اور وہاں سے تمام دنیا میں کوالب پرستی پہلی۔ یہاں تک پیرو۔ میکسکو میں بھی پہلی۔

ہند کے معبد مثل صابے مذہب کے تھے۔ ان تمام تذکرون سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کلدانیہ کوالب پرستی کا مرکز ہے اور وہاں سے مصر۔ ہند۔ چین۔ ہیلی۔ فلسفہ کوالب پرستی کا یہ ہے کہ ستار فنی روح اور ذی عقل ہیں اور انہیں تاثیرات نیک و بد کی ہیں۔ اور انکی تاثیرات کے خیال سے انکے نام رکھے گئے اور گردش فلکی پر انحصار تاثیرات کا قرار دیا گیا سوائے کوالب پرستی کے صابے مذہب میں خدا پرستی بھی تھی اور وہ مذہب اہل کتاب کا تھا۔ خطبات احمدیہ صفحہ ۲۲۳ کا انتخاب یہاں درج کیا جاتا ہے جس سے اس مذہب کی حالت ظاہر ہوگی۔ اس مذہب کو عرب میں قوم سامری نے رواج دیا تھا جو اپنے آپ کو قدیم مذہب کے پیرو سمجھتے تھے

وہ حضرت شلیث اور حضرت ادریس کو اپنا نبی کہتے تھے اور اپنے مذہب کو انکی طرف منسوب کرتے تھے۔

اونکے ہاں ایک کتاب بھی تھی جس کو وہ صحیفہ شلیث کہتے تھے۔

ہماری رائے میں کوئی یہودی۔ یا عیسائی۔ یا مسلمان۔ صابیون کے اس عقیدہ پر جو حضرت ادریس پر رکھتے تھے کسی قسم کا اعتراض نہیں کر سکتا ہے تو ریت میں حضرت ادریس کو مقدس اور با خدا شخص لکھا ہے۔ وہ شخص جسکو مسلمان ادریس بالیاس کہتے ہیں اور توریت کا اخنوخ ایک ہی شخص ہے صابیون کے یہاں سات وقت کی نمازیں ہیں اور وہ اوسکو ہر طرح ادا کرتے تھے جس طرح مسلمان نماز ادا کرتے ہیں اور وہ مردہ کی بھی نماز پڑھا کرتے مسلمانوں کی طرح وہ بھی ایک قمری مہینہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ مگر جو بڑی اونکے مذہب میں آہستہ آہستہ پھیل گئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ ستاروں کی پرستش کرنے لگے تھے اونہوں نے سات ہیکل یعنی معبد سبع سیاروں کو بنائے تھے اور جس ستارہ کا جو معبد تھا اوسی کی پرستش کرتے تھے حراج کے معبد میں سب لوگ بنیت حج جمع ہوا کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کی بھی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اونکا سب سے بڑا مذہبی تہوار اوسیروز ہوا کرتا تھا جسکے آفتاب برج حمل میں جو موسم بہار کا اول برج ہے داخل ہوتا تھا۔ اور چھوٹے چھوٹے تہوار اسوقت پہوتے تھے جبکہ پانچ سیارہ۔ زحل۔ مشتری۔ مریخ۔ زہرہ۔ عطارد بعض برجوں میں یکے بعد دیگرے داخل ہوا کرتے تھے اونکا اعتقاد تھا کہ ان سیاروں کا سعد اور خس اثر انسان کے جہوں پر اور

دنیا کے اور امور پر ہوتا ہے وہ یقین کرتے تھے کہ بارش کی کشتن انہیں ستاروں کی تاثیر پر منحصر ہے۔ یہ خیال اور اسنی قسم کے اور خیالات صابیون کے سولو عرب کے اور لوگوں میں بھی رائج ہو گئے تھے۔ انہیں اعتکاف کرنا بھی رواج تھا اور غاروں اور پہاڑوں میں چند روز مراقبہ و سکوت میں بسر کرنا۔ ان انتخابات مضامین سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مذہب صائبہ اہل کتاب کا مذہب خدا پرستی کا تھا۔ اوسمیں بعد کو کواکب پرستی رفتہ رفتہ داخل ہوئی۔ اور کواکب پرستی کی بنیاد و تشخیر و حانیات کواکب تھی۔ اور مذہب مجوس کے تذکرہ تاریخی مندرجہ کتاب ہذا سے بجاوالہ و سائیر یہہ پایا جاتا ہے۔ کواکب کی تعلیم کا حکم ہے اور وقت پرستش اور نکی ہیکلون کو سامنے رکھنے کا حکم ہے۔ اور نامہ مہ آباد میں یہ عبارت درج ہے۔ ولسولیش نماز ادا کینیہر خدا۔ یعنی ٹماشل و اشکال سبعہ سیارہ را سہنگام نماز کردن بہر خدا پیش رو و اید و بدان سونما گر گزارید۔

اسی تذکرہ تاریخی میں بجاوالہ تاریخی انگریزی یہہ لکھا ہے۔ مجوس بت پرستی سے تفسر کرتے تھے۔ اوسکی تصدیق ہروڈوٹس کو قول سے ہوتی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اہل ایران میں نہ کوئی صننام تھو نہ دیوتا تھے۔ نہ معابد تھے۔ نہ قربان گاہ تھی۔ اور ان افعال کو وہ جمق سے تعبیر کرتے تھو اہل ایران پہاڑوں پر چڑھ کر کل نظام فلکی کے نام پر قربانیاں کرتے تھے۔ اور فارسی مورخ لکھتے ہیں کہ قدیم ایرانیوں کا مذہب صائبہ یعنی دین اویسن تھا۔ اور نظام فلکی کی بابت ایرانیوں کا یہ عقیدہ تھا حوادث عالم سفلی مطیع حرکت

علمی اجرام اند۔ وہ ہر ستارہ را مناسبتی است بالبعث از حوادث۔ و ہر
 برجے رابطیتے است خدایگان چون خواستند کہ فعل کو اکب در عالم ظاہر کر دہن
 آن وقت را نگاہ میداشتند۔ ملک فرس کو اکب را قبلہ و عار میداشتند۔
 نتیجہ یہ ہے کہ۔ اہل ایران کو اکب کو قبلہ نماز بناتے تھے اور انکی بڑی عظمت تھی
 اور حوادث عالم سفلی پر کو اکب کا اثر تھا۔ ان حالات پر غور کرنے سے معلوم
 ہوتا ہے کہ خدا پرست اقوام کو اکب کی تعظیم انکی روحی تاثیرات اور حوادث عالم پر
 مؤثر ہونے کی وجہ سے کرتے تھے۔ اور تمام عالم میں کہیں نجوم کے اثر سے اور کہیں
 تسخیرات کی وجہ سے یہ خیالات پھیلے۔ فی نفسہ کو اکب پرستی محض خدا پرستی
 جگہ شائع نہ تھی بلکہ خدا پرست اقوام کے تمدن کی یہ بھی ایک شلخ تھی عالم
 علمی کی بت پرستی کا تو یہ خیال ہے جو اوپر مذکور ہوا۔

اب عالم سفلی کی کیفیت سنئے۔

نظام سفلی۔ آتش۔ باد۔ آب۔ خاک سے مرکب ہے اور انہیں عناصر
 عالم جمادات۔ نباتات۔ حیوانات کا وجود پیدا ہوا۔ یہ ساتون ملکہ عالم
 سفلی کے سب سے سیارہ ہیں۔ ان ساتون میں روح مسلم ہے اور جسم طبعی تو
 ظاہر ہے۔ اس طبعی جسم اور روح کا نظام فرشتوں کے ہاتھ میں ہے اور نظام
 ایک فرشتہ اور نگارب النوع ہے۔ ان مظاہر قدس کے رب النوع کی وجہ سے
 پرستش ہوتی ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ رب النوع انسان کی پرستش خدا تک
 پہنچانے کا واسطہ ہے۔ یہ اصل حقیقت اور ماہیت بت پرستی کی ہے اور
 یہی فلسفہ بت پرستی کا ہے اور اس فلسفہ کے موجد خدا پرست اور حکیم ہونے

نہ کہ عوام۔

رب النوع کے فلسفہ کے مجدد ایرانی قدیم ہیں۔ ان کے مذہبی اقوال میں صاف طور سے عیان ہے۔ اور دیگر قدیم اقوام مصر۔ کلدانیہ آریہ ہندوین کی جہلک نظر آتی ہے۔

سولخ عمری زردشت میں الہام ثانی کا یہ مضمون ہے کہ رب النوع (یعنی فرشتہ) حیوانات۔ نباتات۔ معدنیات۔ آتش۔ آب۔ باد۔ خاک سے جدا جدا ملاقات ہوئی۔ اور انہوں نے اپنی اپنی جنس کی حفاظت کی ہدایت کی۔ زردشت چونکہ محاذ سا توں اشیاء کا ہوا تھا۔ اس نے انہیں سے آگ قبلہ نماز قرار دیا۔ اور اس کی حفاظت کے لئے آتش کے لئے بنوائے۔

اور وقت عبادت کے آگ کے سامنے رکنے سے یہ مقصود تھا کہ رب النوع آتش سے وہ مخاطب ہے اس لئے وہ اپنی نماز کے وقت یہ لفظ ادا کرتا تھا کہ او پروردگار نماز مرا بہ یزدان رسان۔ یعنی اے فرشتہ کہ رب النوع آتش ہستی و پروردہ آن۔ پس این خواستن از موکل آتش است۔

علاوہ اسکے زردشت کا یہ بھی خیال تھا کہ بر زمین ہر چہ ہست پیکر و سایہ چیز ہی است کہ او در سچہ است۔

پس یہ عبادت عکس یا سایہ کی تھی بلکہ جس کا عکس یا سایہ ہے اس کو لئے تھی محض خیال قائم کر نیکے لئے یہ عکس سامنے ہوتا تھا۔ اور خدا کے لئے نماز پڑھی جاتی تھی۔

تذکرہ تاریخی مندرجہ کتاب ہذا میں بحوالہ تاریخ اسمتہ کے یہ لکھا ہے۔

ہم اس امر کے یقین کرنے پر مطمئن ہیں کہ جو قواعد مذہبی زردشت کو نام سے منضبط ہوئے وہ بہت قدیم زمانہ کے ہیں اور وہ اس وقت کے ہیں جبکہ آریہ قوم متفرق نہ ہوئی تھی بلکہ سب یکجائی تھے۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ آتشکدہ قدیم تھی اور آگ قبلہ نما رہتی۔ اور آگ کو عکس انوار الہی کا سمجھتے تھے۔ اور ہر جنس کے رب النوع (فرشتہ) ہونے کا بھی خیال قدیم تھا۔

آتش پرستی کا فلسفہ یہ ہے جو اوپر مذکور ہوا۔ اس فلسفہ سے یہ ثابت ہے کہ خدا پرستوں نے مظاہر قدرت کو خدا کا عکس سمجھ کر قبلہ نما بنایا۔ کو آتش پرستی آتش پرستی۔ عوام کا فعل اس وقت کا تھا جس وقت وہ ابتدائی جہل کی حالت میں تھی۔ بلکہ جب خدا پرستی انہیں آگئی تھی اور تمدنی حالت اور سائنس کا موافق ترقی پر تھی اس وقت یہ طریقہ اختیار کیا تھا۔

یہ حالت عراق اور ایران کی تھی جو مرکز تمدن کا تھا۔

اب ہندوستان کی بت پرستی کے شیوع کا ذکر کیا جاتا ہے۔

یورپین مورخ وید کے زمانہ میں ہندوؤں کے مذہب کی حالت محض قدرتی مظاہر کی پرستش کی بتلائے ہیں جنہیں نظام علوی یعنی کو اکب پرستی اور نظام سفلی۔ یعنی عناصر۔ جادات۔ نباتات۔ حیوانات۔ داخل ہیں۔

رامیش چندر روت مصنف تاریخ قدیم ہندوستان ٹیب سے پہلے وید یعنی رگ وید کے زمانہ کے دیوتاؤں کی طرح میں جو نظم لکھی اس کی یہ تفصیل لکھتے ہیں (اس سے زردشتی مذہب کے رب النوع کا پتہ لگتا ہے)

- ۱۔ اندر۔ بارش کا دیوتا۔
- ۲۔ وروتا۔ آسمان کا دیوتا یا انصاف کا دیوتا۔
- ۳۔ پوشن و شینو۔ سورج کا دیوتا۔
- ۴۔ اگنی۔ آگ کا دیوتا۔
- ۵۔ وایو۔ ہوا کا دیوتا۔
- ۶۔ یاما۔ یامی۔ صبح و شام کا دیوتا۔
- ۷۔ سرسوتی۔ دریا کا دیوتا۔

اور بالآخر خالق اکبر کی ثنا اور صفت کی نظم اسی رگ وید سے نقل کی ہے
 بابو منمنتہ جہنوں نے رہنمایان ہند کی سوانح عمری لکھی ہے وہ بھی رگ وید کے
 زمانہ کی بابت یہ لکھتے ہیں۔ ان تمام گیتوں میں کم و بیش خالق اکبر کے
 عشق و عظمت کی بے حد تعریف آئی ہے۔ ایران کے تذکرہ تاریخ کی کتابوں
 ہذا سے بھی پایا جاتا ہے کہ آریہ قوم کے متفرق ہوئے پہلے مذہبی قواعد جو
 زرتشت کے نام سے منضبط ہوئے وہ قدیم سے جاری تھے (تاریخ ہندوستان)
 اسلئے یہ قیاس ہوتا ہے کہ آریہ ہندوین نظام سفلی کی پرستش اور خدا پرستی
 دونوں ایک وقت میں تھیں اور رب النوع کا ذکر جو زرتشت کی
 الہام ثانی میں ہے اسی خیال سے یہ پرستش ہوتی تھی۔

علاوہ اسکے خود سری کشن رہنمائے مذہب ہنود نے اسکی تلقین کی کہ
 عوام نامعلوم خدا کا تصور نہیں کر سکتے اور نہ حقیقت انکی سمجھ میں آتی ہے
 اسلئے موجودہ کائنات کو خدا سمجھیں۔ اور سب سے پہلے اپنی آپ کو

خدا کہا۔ حضرت عیسیٰ سے تیرہ سو برس پہلے جنگ مہابھارت واقع ہوئی جسکے حامی بھی کرشن تھے۔ اوسوقت ارہن کو پنجاب میں آئے ہوئے تھے سات سو برس کے ہوئے تھے۔ اوسوقت رہنما کے حکم سے جواز بت پرستی ہوا۔ اور متفرق ہونے سے پہلے خدا پرستی اور قدرت پرستی آریا قوم میں جاری تھی اسلئے رہنما نے جائز رکھا۔ پھر اکیس سو برس کے بعد نوین صدی عیسوی میں شکر اچارج ہندو ریفاہ مر پیدا ہوئی۔ انکی سوچ عمری کے دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے شکر اچارج نے ہی یہ سمجھا کہ تنوکی پرستش اور عبادت کے طریقہ میں ضروری ترمیم اور تلمیح کر کے اوس درست دین اس امر کا بیان کرنا غیر ضروری نہوگا کہ ہندو فلسفہ کے نظریہ سکر اچارج بت پرستی کے قابل نہ تھے اور ہیر و پرستی پر انکو اعتقاد بالکل نہ تھا۔ مگر انھوں نے اس عام پسند مذہب کے خلاف جہاد بھی کیا بلکہ عقائد مروجہ کا تتبع کر کے اپنے بعض مٹھوں میں سرستی (علم کی دیوی) اور ویشنو کی موٹیں رکھیں شکر اچارج سے دو سو برس بعد (گیارہویں صدی عیسوی) رامانج۔ ہندو مذہب کے ریفاہ مر پیدا ہوئے۔ انھوں نے ویشنو کی پوجا عوام میں جاری کی۔

رامانند نے رامانج کے بعد شاہجہانی عہد میں رام (اجو دھیا کے بزرگ) کو الوہیت کا درجہ دیکر شمالی ہند میں اونکی پرستش کا رولج دیا ان چار بزرگوں کے نام سے قدرت کے مظاہر پرستی کا رولج ہونا ثابت ہوتا ہے۔ کرشن نے عام طور سے موجودات پرستی جائز کی اور شکر اچارج نے ویشنو۔ رامانج نے

(کارکنان قدرت یعنی فرشتے) اور راما نے ہیر و پرستی یعنی رام چند پرستش کا رواج دیا۔ کوکب پرستی۔ آتش پرستی ہندوین ایران سے آئی اور عام بت پرستی کا رواج خدا پرست رہنماؤں نے عوام میں جاری کیا اور ان بزرگوں سے پہلے رب النوع (اصول زردشتی) کی پرستش ہوتی تھی رویش چندروت مصنف تاریخ قدیم ایک دوسرے پیرایہ سے بت پرستی کا رواج پانا لکھتا ہے۔

جس زمانہ میں بودہ مذہب پھیلتا جاتا تھا اسوقت ہندو مذہب میں بھی ایک قسم کا انقلاب پیدا ہو گیا تھا۔ بودہ مذہب کو دیکھ کر ہندوؤں کو بھی اس مذہب کی بت پرستی اپنے یہاں داخل کر لی تھی۔ یہ بت پرستی قدیم زمانہ میں نہ تھی۔ بودہ مذہب کو دیکھ کر ہندوؤں نے کثرت شوالہ بنائے۔ قدیم زمانہ میں ان لوگوں میں شوارانہ تھے۔ ہندوؤں کے توبار بودہ سے کہیں بڑھ گئے تھے۔ تیرتہ جات کا دستور ہندوؤں نے بودہ مذہب سے لیا۔ اور ہندو معابد بجا بجا جاری ہو گئے مثل بودہ کوہنوں کی اپنے یہاں برہما۔ وشنو۔ شیو کی پوجا جاری کی۔

اس مصنف نے گوتم کے مذہبی عقائد کو چھوڑ کر صرف دو انقلاب ہندو مذہب کے دکھائے ہیں۔ ایک وید کے زمانہ کی پرستش قدرتی مظاہر کی تھی۔ اندر۔ ورونا۔ اگنی۔ سوریا وغیرہ دوسرا زمانہ بودہ کے بعد پرانیک زمانہ قرار دیا ہے۔ اسوقت برہما۔ وشنو۔ شیو کی پرستش جاری ہوئی۔ یہ بھی اس مصنف کی رائے ہے کہ ان دونوں طریقوں

اصول میں کم اختلاف تھا۔ دونوں میں خدا کا وجود اور خالق کا نانا ہونا مسلم تھا۔ ان اصولوں کی پابندی صرف پٹنوں میں تھی اور عوام ظاہری رسومات کے پابند تھے۔ اور بودہ کے طریقہ کی بت پرستی اور جاترا اور شوالوں کے جاری ہونے سے بودہ مذہب کا زوال ہوا۔ اور ہندو مذہب کو فروغ ہوا۔

یہی بزرگ شکر اچارج۔ رانج۔ راما نند تھی۔ جنہوں نے رسومات ظاہری جاری کر کے بودہ مذہب کو ہندوستان سے معدوم کیا ۳۳ کروڑ لوگ جنکی اب پرستش ہندوستان میں ہوتی ہے یہ بودہ مذہب کا فروغ مٹانے کے لئے ہندوؤں نے پیدا کئے۔

عراق۔ ایران۔ میں فلسفہ خیال سے کو اکب پرستی جاری تھی اور خدا پرستی پہلے سے اب جاری تھی۔ ہندوستان میں بھی کو اکب پرستی آریہ قوم میں جاری تھی چونکہ یہ قوم قدیم قوم آریہ کی شاخ ہے جو ایران سے ہندوستان آئی اس لئے کو اکب پرستی ضرور ایرانی اصول کی متصور ہونی چاہئے۔ یہاں بھی خدا پرستی اور کو اکب پرستی دونوں ایک وقت میں تھیں۔

عام قسم کی بت پرستی جیسا کہ ٹیگانی مصنفوں کی رائے ہے خدا پرست نہایا ہندو نے جاری کی۔ کیونکہ عوام خدا کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے تھے اس لئے قدرتی مظاہر کے عجائبات ظاہر کر کے او دھر رجوع کیا بودہ مذہب کے بانی نے سب سے بالا اصول دہر یا پن کا نکالا۔

اور بت پرستی اور خدا پرستی دونوں سے الگ ہو کر انسان کو خدائی کا درجہ

مگر گوتم کے بعد خود اسی کے پیروں نے معابد اور شوالی اور مورتیں -
 اور تیرتہ جاترا - اور میلہ - جاری کر کے بودہ مذہب کو بت پرستی میں آلودہ کر دیا
 اور اسی وجہ سے تمام ہندوستان اور چین میں اس کا فروغ ہو گیا -
 آریہ ہند نے اپنے مذہب میں اسی قسم کے مراسم جاری کر کے عوام پسند ہو گیا
 اور بودہ مذہب کو برباد کیا -

جن اقوام میں ان صورتوں سے بت پرستی ایشیا میں پہلی - یہ واقعات
 انہیں کی تصنیفات سے ظاہر ہوتے ہیں - اور انکی صحت میں کوئی اعتراض
 وارد نہیں ہو سکتا -

نفس بت پرستی پر اگر غور کیا جائے تو یہ ظاہر ہو گا کہ جن بزرگوں نے اسکا
 رواج دیا وہ ہمہ اوست کے اصول کے پابند تھے - اور کسی شئی کو خدا کے
 اثر سے خارج نہ سمجھتے تھے - اور یہاں تک اعتدال سے متجاوز نہ ہو کہ انسانی
 محدود حالت میں نامحدود و کالینی الوہیت کا ادا کرنے لگے - نتیجہ یہ کہ
 نامعلوم اور غیر محدود خالق کائنات کو سب بھول گئے - اور محدود اور معین
 کائنات کو خدا بنا لیا -

میرا یہ بھی خیال ہے کہ ہمہ اوست کا مسئلہ - اور تناسخ کے اصول جن مذاہب
 یکجا ہیں وہاں بت پرستی عام ہے -

آریہ مذہب - بودہ مذہب - اور قدیم مصری مذہب میں ادق فلسفہ
 تصوف کا جاری تھا - اور دونوں اور ہشت جزائز کا عملی اصول ان
 اقوام میں تناسخ تھا - اس وجہ سے یہ خیال پیدا ہوا کہ انسانی روح جسم

بدلتی ہے نہیں معلوم کہ کس بدن میں ہو۔ اسلئے عام طور پر موجودات کی عظمت انسان کے ولیم بڑھ گئی اور سہا دست کے مسئلہ نے موجودات میں تقدس کی شان پیدا کر دی۔ اور جب رہنمایان مذہب نے ادعا الہیت کیا تو عملی تصدیق ہو گئی۔ اور کواکب کی تسخیرات سے واضح ہو چکا تھا کہ بت یا مجسمہ میں روحی اثر عمل سے ہو جاتا ہے اسلئے سب خدا ہی کے سامان ہیں جمع ہو گئے۔

بعض اوقات یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ مجسمہ یا تصویر میں نامور اشخاص کی بطور یادگار کے رکھی گئیں۔ ایک مدت کے بعد انکی بت پرستی ہوئی۔ اسکی مثال عرب قوم کی خطبات احمدیہ صفحہ ۲۰۶ سے نقل کی جاتی ہے۔

عرب کے ویسی روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ۔ یغوث۔ یعوق۔ یسر۔ مشہور لوگ ایام جاہلیت کے ہیں۔ انکی تصویریں تھرون پر نقش کر کے بطور یادگار خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیں تھیں۔ ایک مدت بعد کعبہ انکو رتبہ معبودیت کا دیکر پرستش کرنے لگے یہ بھی اہل عرب کا عقیدہ تھا۔ انکی پرستش سے پیشانی خاص خوش ہو کر خدا کے قرب حاصل کر نیکا ذریعہ ہو گئے۔

اسی قسم کی رائے یورپین مورخ مار س کی بھی ہے (ج ۲۔ صفحہ ۱۰۴) بت پرستی کا رولج اس سبب سے بھی ہوا کہ قدیم زمانہ میں نیک آدمی اور قابو یافتہ عورت۔ مورث اعلیٰ۔ اور بالخصوص باتیان سلطنت متفنن اور بہادر کی بہت تعظیم کرتے تھے۔ اور رفتہ رفتہ انکے پرستش ہونے لگی۔ کواکب پرستی۔ اور آتش پرستی۔ اور عام بت پرستی کے حالات ایشیا۔

افریقہ کے جو اوپر مذکور ہوئے۔ ان سے صاف صاف یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا پرست رہنماؤں کے زمانہ میں خدا پرستی خواص۔ اور بت پرستی عوام جاری تھی۔ بت پرستی محض ابتدائی حالت یا اجد مذہب کی ہونا کہیں ثابت نہیں ہوتا۔ کہیں ہمہ اوست کے سبب سے جاری ہوئی۔ کہیں شیخ کی وجہ سے کہیں رب النوع کی وجہ سے اور کہیں قبلہ نماز بنائیکے سبب سے جاری ہوئی خدا کا وجود تسلیم کرنے کے بعد بت پرستی کا جاری ہونا ثابت ہوتا ہے۔

اہل یورپ نے لیکس میور کے اس اصول کو تسلیم کیا ہے کہ انسان نے ابتداً محسوس اشیا کی پرستش کی۔ بعد ازاں نیم محسوس۔ اور آخر کو غیر محسوس خدا تک ترقی کر کے انسان پہنچا اور اصل مدعا اس اصول کا یہ ہے کہ انسان نے جس اوراک کے ذریعہ سے مذہب کو دریافت کیا اس مسئلہ پر پوری بحث مذہب کی تعریف میں ہوگی اس جگہ مختصراً ذکر کیا جاتا ہے۔

صاحب مدوح اپنی لکچر ۱۸۷۷ء کے صفحہ ۳۲ میں لکھتے ہیں۔ اگر اس عقل کے ذریعہ سے اس دنیا سے باہر جاسکتے ہیں تو بت اچھا ہے اور اگر مذہب اس میں نہیں رہ سکتا تو وہیات ہے۔

صاحب مدوح کے طرز تقریر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بلا تعصب سیدھے طریقہ سے مذہب کی تلاش نہیں کی۔ اور نہ نفس مذہب کی جانچ کی کہ اسکی حقیقت کیا ہے۔ انہوں نے جس اوراک کو ترازو مذہب کو تولنے کی قرار دی اور خود ہی صفحہ ۱۷۳ میں یہ لکھتے ہیں۔ عام دنیا کے مذاہب

اگرچہ اور امور میں مختلف ہیں مگر صرف ایک امر میں متفق ہیں کہ ننگے مذہب کا ثبوت بتامہ حواس سے نہیں ہے۔ جب کہ دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ حس و ادراک تراز و مذہب کی نہیں ہے تو پھر زبردستی سب کے خلاف اس تراز و میں کیوں نکلا۔ اس سے ظاہر ہے کہ قطع برید کر کے مذہب کو اس تراز و میں تو لیتے ہیں مذہب کی تراز و کی تلاش نہیں کرتے۔ اور جو اصل اور نفس مذہب ہے وہ خدا ہے وہ جس اور ادراک سے باہر ہے۔ اس کو حس اور ادراک کی تراز و میں کیسے تول سکتے ہیں۔ جو شے خارج از مذہب ہے یعنی بت پرستی اس کو تول کر یہ کہتے ہیں کہ اصل مذہب ہی حس و ادراک سے پیدا ہوا۔

ہم نے مانا کہ بت پرستی جو حس و ادراک سے ظاہر ہوئی وہ آغاز مذہب ہے تو اس سے محسوس۔ اور نیم محسوس۔ کی پرستش داخل ہوگی اور یہ دوجہ ترقی کے ہوئے۔ تو ان دو درجن میں تلاش کا مدعا کیا تھا۔ اور وہ مدعا حاصل ہوا۔ یا نہیں۔

جواب یہی ہو سکتا ہے کہ پاصالح قدرت کی تلاش تھی کیوں کہ بے کار گیر کو مکان نہیں بن سکتا۔ یا یہ کہ اپنے سے زبردست سمجھ کر او کی تعظیم و تکریم کی۔ یا یہ کہ انہیں عجیب غریب صنعت اور منافع دیکھ کر اپنا محسن و ولی بنایا۔

نمبر ۲۔ ۳۔ اتفاقہ امور ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ تحقیقات اور تلاش میں یہ مرحلوں بھی پیش آئے ہوں مگر یہ سبب تلاش کے نہ تھے۔ ہاں ایک صورت ایسی تھی کہ جس سے انکا بھی تعلق تلاش میں ممکن ہے اگر یہ کہیں کہ انسان اپنی ذاتی کمزوری رفع کرنے کے لئے اپنے ضرورت بہم پہنچانے کے لئے ایک زبردست

اور نفع رسان کی تلاش میں تھا اسلئے ان پر توجہ ہوئی۔ اسکے قبول کرنے پر
 آئندہ تلاش کی راہ کھلی رہنے کی وجہ باقی نہیں رہتی۔
 صالح ہی کا تلاش ایسی تھی کہ انسان اپنی خلقت سے آج تک برابر ڈھونڈتا چلا آتا ہے
 جس کا نہ آغاز ہے نہ انجام ہے اسلئے کہیں مستقل طور پر ٹھہر نہ سکا۔ اور نہ اسکو محدود
 کر سکا۔ یہ کہنا بالکل نازیبا ہے کہ ایک دو درجہ تک تو ہم جو اس اور ادراک کی
 ٹوٹے رہے اور پھر آگے چلکر دو نون معذور اور مجبور ہو گئے۔ تاہم ایک
 نامعلوم اور غیر محدود اور غیر محسوس لاشے کو کائنات پر محیط۔ اور قادر۔
 قرار دینا۔ اور اسے حس و ادراک کا کام سمجھنا نا سمجھی نہیں تو کیا ہے۔
 یہ فرمائے کہ آخری تجربہ حس و ادراک عجیب ہے یا اسکا عمل ہے اور ثبوت ہے
 واقعی کچھ ہی نہیں۔

اے برتر از خیال قیاس گمانِ دہم	وزہرچہ دیدہ ایم شنیدیم خواندہ ایم
دفتر تمام گشت بہ پایان رسیدم	ماہچچان در اول وصف تو ماندہ ایم

قدیم مذاہب اور موجودہ مذاہب کی بت پرستی سے جو امور ظاہر ہوتے ہیں
 یہ فی نفسہ جہلا کے اعتقاد ہیں خواص کی خدا پرستی کے زمانہ میں پیدا ہوئی
 بلکہ یہ بگڑا مذہب جہلا کا پایا جاتا ہے۔

اب رہی بت پرستی وحشی اقوام کی۔ وہ ان بعض بعض محققوں کی یہ رائے تھی
 کہ خدا کے نام کا پتہ چلتا ہے۔ تو انکی بت پرستی یا بگڑا مذہب قرار دیا جاتا
 چاہئے۔ یا یہ بت پرستی مذہبی خیال نہیں ہے۔ محض تبرکاً۔ تعظیماً بعض
 اشیاء کو مختص کر لیا ہے۔ یا یہ کہ دیگر بت پرست اقوام ہمسایہ کی محض

تقلید کی ہے۔

بت پرستی جسکو تہذیب یورپ نے مذہب کی اجد قرار دیا ہے اسکا اصلی وجود کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک مٹم کا انتشار اعتقاد ہے۔

انسان کے دلمین نامعلوم قدرت کا اثر قائم رہنا مشکل ہوتا ہے۔ اور زمانہ کی نیرنگیان اپنی طرف فریفتہ کر کے اپنا معتقد بنا لیتے ہیں اور انسان اصلیت سے دور پڑ جاتا ہے۔ فی نفسہ بت دوسری شے کا قایم مقام ہوتا ہے۔ اور ہم اسوقت یہ نہیں بتلا سکتے کہ اصلی حالت کیا تھی جس سے یہ بت بنی۔ مگر لفظا ہر یہ بت کو اکب کے خاکہ ہیں۔ یا جاندار اشیاء کی تصویریں ہیں یا روحانی کارکنان قدرت کے فرضی نقشہ ہیں۔ یا زمانہ کے دلفریب اور عبرت انگیز مظاہر کے نمونہ ہیں جو صوفیوں کی وجدانی کیفیت ہیں ان کا پیدا کرتے ہیں۔ تنازع کے عقیدہ کا بھی ان بتوں کی موروثی عین عکس نظر آتا ہے۔ اور تسخیر اور وح کی ہی جہلک انہیں پڑتی ہے یہ سب حالات بل جہلک ایک عجیب گورکنڈ ہندا بنگیا ہے۔ جو کسی طرح نہیں سدھ سکتا۔ اگر حقیقت بت پرستی کی یہی ہے جو اہل یورپ کا خیال ہے کہ اول انسان محدود۔ اور محسوس۔ اشیاء کو اپنا رب اور معبود بنایا اور پھر رقتہ غیر محدود و خدا سے واخذ کو تسلیم کیا۔ تو نتیجہ اسکا یہ ہے کہ معین سے غیر معین کی طرف ترقی کی جو عقلاً ممنوع ہے۔ مذہب کی بابت یہ شعر صادق ہے۔

ورائے عقل طورے واردا انسان	کہ بشناسد بدان اسرار نہان
----------------------------	---------------------------

میرے ایک دوست جو ہندوستان کے روشنفکر اور نامور علماء میں
اور بڑے صاحب تحقیق ہیں اس رائے کے معترض ہیں کہ اگر مذہب حس
اور ادراک سے باہر ہے اور عقلی دلائل اس کے لئے نہیں تو اشاعت میں
کس بنیاد پر ہو سکتی ہے۔ اور عوام کیسے قبول کریں گے۔

میں نہایت ادب سے اپنے خیال کو ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ ہر
جدید مذہب کا مقابلہ پرانا مذہب ہوتا ہے جسکی اصلاح مقصود ہوتی ہے
اور بالعموم مذہب انہیں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے جو کسی نہ کسی مذہب کے
پیرو ہوں۔ خواہ وہ بت پرست ہوں یا کسی دیگر باطل مذہب کو قائل ہوں
اور ان کے سامنے اپنی مذہبی خوبیاں اور باطل مذہب کی برائیاں مقابلہ
اور استدلال کو لئے کافی ہوتی ہیں جس طرح علوم کی صحت کے لئے باہم
مقابلہ کئے جاتے ہیں اسی طرح دو مذہبوں کے اصول کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔
جس وقت مذہب اسلام جاری ہوا۔ اس وقت یہود و عیسائی۔ آتش پرست
بت پرست۔ کو اکب پرست۔ میں جو نقص تھے وہ ظاہر کئے گئے۔ اور
اسلام کی خوبیاں بیان کی گئیں ہیں۔ اور فلسفی جو خدا کے قائل نہ تھے
ان کے سامنے قدرت کے صنائع بدائع کا اظہار ہوا۔ اس طرح مذہب اسلام
شائع ہوا۔ اور مذہب اسلام پر وقت شیعہ جو اعتراضات تھے
وہ سحر یا جادو ہونے کے ہوئے یہ کسی نے نہیں کہا کہ یہ عقل کے خلاف ہے
تمام دنیا میں مذہب کی کیفیت عام اور خواص میں مختلف ہوتی ہے۔

جیسا کہ ہند کے مذہب کی بابت ہزار برس پہلے اسلامی موعظہ البرہان

یہ کہتا ہے اس جگہ ہمیں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ خدا سے تعالیٰ کے بارہ میں عام اہل ہند کا کیا خیال ہے اور خواص کا کیا ہے۔ انکی کتابیں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل علم اوس ذات کو خدا کہتے ہیں۔ جو ازلی ہو۔ ابدی ہے۔ اپنے فعل کا خود مختار ہے۔ قادر ہے۔ حکیم ہے۔ خالق ہے۔ حی ہے۔ یکتا ہے۔ عالم کا نظام اوس کے ہاتھ میں ہے۔ اوسکو ملک میں کوئی شریک اوسکا نہیں نہ اسکا کوئی مخالف۔ نہ ہمسر۔ نہ وہ کسی کے مشابہ ہو نہ اوسکے کوئی مشابہ۔ چنانچہ سند کے لئے کتاب پانچل کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ اب خواص کو چھوڑ کر عوام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ انکے اقوال بہت ہی مختلف پاتے ہیں۔ ادنیٰ بعض اقوال تو ایسے برے معلوم ہوتے ہیں کہ طبیعت کو نفرت ہوتی ہے۔ ایسے اقوال محض ہندوؤں کے مذہب میں ہی نہیں بلکہ اور مذاہب میں بھی ہیں۔ حتیٰ کہ اسلام کے بعض فرق میں جیسے کہ تشبہ۔ اور اجبار۔

پہر آگے ہندو کی بت پرستی کا ذکر کیا ہے۔ اور پہری مورخ ہند اور یونان کے مذاہب میں تطابق دیکر یہ کہتا ہے۔ کہ یونان اور ہند کے مذاہب میں تطابق ہے۔ اہل یونان بڑے بڑے نامی اور مشہور اے موجد علوم و فنون کو درجہ الوہیت کا دیتے تھے۔ اسی طرح سے ہندو بھی کرتے تھے۔

ہندوؤں کی اس حالت خواص اور عوام کے اختلاف عقائد پر غور کرنے سے ظاہر ہے کہ عوام اپنے جہل سے مذہبی مراسم بناتے تھے۔ اور خواص اصلی عقائد خدا پرستی کے پابند رہتے تھے اسلئے بت پرستی ابتدائی حالت مذہب کی کی طرح نہیں ہو سکتی۔

بت پرستی کی ایک روشن اور صاف مثال کانفوکس کی ہے جو ایک بڑا حکیم اور
 فلسفی چین کا تھا۔ اوسکو معبود کوئی نہیں سمجھتا تھا۔ مگر جس طریقہ سے اوسکو مزار کی
 غفلت چینیوں کو دلون میں ہے اوسکو بت پرستی سے تاویل کر سکتے ہیں اُس کا نام یہ ہے
 شواہ بنے ہوئے ہیں۔ اور خاص سرخ رنگ کے ہونے سے اور عمارتوں سے میٹھوڑ
 ان شوالون میں اوسکا سنگی مجسمہ رکھا ہوتا ہے۔ اور کہیں تختی رکھی جاتی ہے جس پر
 اوسکے خطابات تحریر ہیں۔ ہر فصل میں وہاں جا کر سرکاری ملازم زمین کی پیداوار کا
 نیارہٹہ مانتے ہیں اور خوشبوئیں سلگاتے ہیں۔ بادشاہ چین بھی شوالہ میں ایکبا جاتا ہے
 اور وہاں سجدہ کرتا ہے اور اُسکے اخلاقی۔ نیکی کے اوصاف کا تذکرہ کرتا ہے۔ ہر مدرسہ کے
 استاد اور طالب علم اوسکے شوالہ میں جا کر پرستش کرتے ہیں۔ تمام چین کو کروڑوں باشندے
 اس طرح اوسکا ادب تسلیم کرتے ہیں۔ یہ فلسفی گوتم کے زمانہ سے کچھ سال پہلو ہوا ہے۔
 جینگ نے اوسکو اخلاقی اور مدبرانہ مقولوں کا ترجمہ کیا ہی جس طرح سے یورپین تہذیب نے اپنے
 فروغ کے زمانہ میں نامور اشخاص کے مجسمہ رکھنے کا پڑانا دستور نقل کیا اور جاری کیا ہے۔
 یہی صورت ہر پرانی تہذیب میں نامور اشخاص کی یادگارین قائم کرنے کی تھی۔ اور
 انہیں یادگاروں کی بالآخر جہلائے قوم نے پرستش شروع کر دی۔ اب اسی قسم کی یاد
 گاروں کی پرستش کو آغاز اور ابجد مذہب قرار دیا ہے۔ اور خود نئی تہذیب اسی کی
 تقلید کر رہی ہے۔ اپنے دستور کا نام یادگار اور پرانی تہذیب کے مراسم کا نام بت پرستی
 رکھ دیا ہے۔ اور اُسکو خدا پرستی کی ابجد قرار دیدیا ہے۔ بت پرستی سے آغاز مذہب کا
 ہونا تاریخ سے ثابت نہیں ہوتا۔ یہ محض انتشار اعتقاد جہلا کا ہے یہ خدا
 پرستی کی ابجد نہیں ہو سکتی۔

نہ

خدا پرستی اور بت پرستی میں کونسی اعلیٰ حالت ہے
 جس قدر اصل اور نفل میں فرق ہو سکتا ہے۔ اسی قدر فرق خدا پرستی اور بت
 پرستی میں ہے۔ یا یہ کہ ذات۔ صفات۔ میں قابل امتیاز اصل ذات ہو سکتی
 ہے وہی حالت اور وجہ خدا پرستی کا ہے۔ بت پرستی عالم شہود کی نفل ہے
 یہ اصل سے کیسے برابری کر سکتی ہے۔ بت پرستی کی بابت ثابت ہے کہ کو کچا
 اور آتش کو بعض رہنمایان دین نے قبلہ بنا لیا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ معبودیت
 کی شان عوام کے عقائد سے پیدا ہو گئی۔ ایسی صورت میں دیگر اہل مذہب
 جسکی اصل کچھ نہ تھی۔ عام بت پرستی بالکل بے بنیاد اور بے اصول ہے۔ رہبران
 دین نے عوام کے عقائد معبود کے قائم کہنے کیلئے اسکو جاری کیا اسلئے بقا خدا پرستی
 بت پرستی کا کوئی درجہ نہیں ہو سکتا خالق اور مخلوق کے باہم تعلق آقا اور غلام کا ہے
 جن اقوام میں خدا پرستی اور بت پرستی دونوں ہیں ان میں جو خدا پرست اور عوام بت پرست
 ہیں۔ اس سے بھی خدا پرستی کی فضیلت ثابت ہے۔ بت پرست اقوام میں تعدد معبود کی
 وجہ یہ ہے کہ ہر ایک۔ کام کیلئے جدا جدا بت بنالیتے ہیں اسلئے کسی کو دوسرے کی نسبت
 نہیں دیا جاسکتا۔ نہ باہم معبودوں کے کوئی امتیاز کر سکتا ہے اور بجز عبادت کو کوئی
 اختلافی نظام نہیں ہے۔ ایسے پریشان اور ابتر نظام کو خدا پرستی سے کیا نسبت
 ہو سکتی ہے۔ عقائد بت پرستی کی بنیاد محض واہمہ اور تخیل پر ہے۔ اور خدا پرستی
 اصول کی صحت برگزین رہنما کی شہادت پر ہے۔ اسلئے خدا پرستی کو نہ جی سکتا

منہ

بت پرستی قدیم ہے یا خدا پرستی اور دونوں میں فرق کیا ہے

دو اصول ہیں جنکی بنیاد پر ہر انسانی نظام کے مقدم اور مؤخر ہونیکا اندازہ ہو سکتا ہے
اول اگر یہ اصول مانا جائے کہ انسان کی اول حالت بھترتی اور آخری حالت
بد تری اور تنزل کی ہے تو خدا پرستی مقدم ٹھہریگی۔

دویم اگر یہ اصول تسلیم کیا جائے کہ انسان کی حالت اسکی مقتضی ہے کہ وہ ترقی
کھے تو بت پرستی چونکہ ادنیٰ حالت ہے وہ زینہ ترقی خدا پرستی کا ہے۔

اس صورت میں بت پرستی مقدم ہوگی۔ مگر ان اصول سے قطعی رائے قائم کرنے
سے قبل مذہب کی بابت اور یہی امور قابل لحاظ ہیں۔

اول۔ یہ کہ بت پرستی مذہب اور وحشی دونوں قوموں میں پائی جاتی ہے۔
ایسی صورت میں اسے ابتدائی نظام انسانی نہیں کہہ سکتے۔

علاوہ ازیں۔ مصر۔ بابل۔ ایران۔ ان سب میں بت پرستی کیسا تھ خدا و
بہی عقیدہ ہے اسلئے یہ بگڑا ہوا مذہب ہے اور وہ مؤخر ہے۔

اور بت پرستی کے آغاز کے اسباب پر جب غور کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ عجم
خواص کے طریقہ کی نقل کر کے یہ خاص صورت بت پرستی کی پیدا کی ہے۔

اسوجہ سے بت پرستی مؤخر ثابت ہوتی ہے غرض کہ یہ صورت سے ثابت
نہیں ہوتا ہے کہ بت پرستی ایک ابتدائی حالت مذہب کی ہے۔ اور خدا پرستی

پر مقدم ہے۔ مگر سیکس میولر نے ۱۷۷۶ء میں انگریز مذہب پر دیا ہے اور ان میں

بہت شد و مد سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ بت پرستی ابتدائی حالت مذہب کی ہے۔ اور انسان نے رفتہ رفتہ خدا پرستی پر ترقی کی۔ اور نئے قول کے بموجب بت پرستی زینہ ابتدائی مذہب کا ہے۔ اور بالآخر خدا پرستی ہوئی ہے۔ یہ رائے صاحب مروج آریا ہند کے منشور مذہب سے قائم کی ہے۔

مگر آریا کے مذہب کی بابت مصنف تاریخ قدیم یہ لکھتا ہے کہ بعض مضامین شندوئیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انکی ترتیب اور ترکیب قدیم زمانہ کی ہے۔ یعنی آریا قوم کے مسیڈ یا آنے سے پہلے کی ہے۔ اور اکثر اقوال جو اس کتاب میں زردشت سے منسوب تھے وہ بہت قدیم ہیں۔ وہ اقوال اس وقت کے ہیں جب آریہ قوم کے دو شعبے ہوئے تھے۔ اور اس وقت ہندی۔ اور ایرانی۔ قرون نے مختلف مذاہب زردشت اور برہمنی اختیار نہ کیا تھا۔ چونکہ شندوئیت میں برابر وحدانیت کے عقیدہ کا مذکور ہے اور یہ عقیدہ بہت قدیم ثابت ہے اسلئے آریا قوم ہند میں آنے سے پہلے خدا پرست تھی۔ اور ایشیائی مورخوں کے قول کے بموجب اہل ایران قدیم یزدان پرست تھے۔ بلکہ انکا یہی مقولہ ہے کہ ہند میں آریہ قوم میں اول یزدان پرستی تھی اور بعد کو اکب پرستی اور بت پرستی۔ دوسری قوموں سے سیکھ کر اختیار کی ہے۔ ان اسباب سے یہ رائے نہیں تسلیم کی جاسکتی ہے کہ بت پرستی ابتدائی حالت مذہب کی ہے۔ اور خدا پرستی آخر حالت مذہب کی ہے۔

مذہب مجوس اور مذہب مصر میں یہ ثابت ہے کہ ابتدا میں یزدان پرستی تھی۔ ان دونوں مذہبوں میں بعد کو مذہب صابئ سے بت پرستی کا رواج ہوا ہے مذہب یابل جہان سے مذہب صابئ یعنی کو اکب پرستی کا رواج ہوا۔

وہاں بھی قدیم سے خدا پرستی تھی۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں دین اہل کتاب کا زیادہ نشوونما ہوا ہے۔

پیرو میکسیکو (امریکہ) میں بھی یہ ثابت ہوتا ہے۔ کہ وہاں خدا پرستی۔ بت پرستی۔ دونوں کا وجود ہے۔ پس جن اقوام میں کہ یہ پتہ نہیں لگتا کہ خدا پرستی مقدم ہے یا بت پرستی۔ اور بت پرستی ابتر حالت مذہب کی کہ اس لئے خدا پرستی کو مقدم قرار دینا واجب ہے۔ کیونکہ بت پرستی سے خدا پرستی کل قوم میں پیدا ہونا محال ہے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ خواص کا عقیدہ خدا پرستی ہو اور عوام بت پرستی میں آلودہ ہوں اور سوقت میں یہ خیال ہو سکتا ہے کہ بت پرستوں میں سے اس خیال کے آدمی پیدا ہوئے۔ مگر خدا پرستی کا عقیدہ جمہول طور سے پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ کسی قاعدہ اور اصول سے ہو گا۔

اور اسی وقت ہو گا جب فیضان روح موجودات سے ہو۔ یا یہ کہ باہر سے یہ اصول دوسری قوم نے داخل کئے ہوں۔ امریکہ کی نسبت باہر سے خدا پرستی کا مذہب داخل ہونا ثابت نہیں ہے۔ جبکہ خود وہاں سے پیدا ہو تو مثل یسوع اور مسیح کے ہی ماننا پڑیگا کہ خدا پرستی مقدم ہے بت پرستی کے آغاز کا سلسلہ آگے نہیں بڑھتا ہے۔ یعنی یہ کہ بت پرستی ترقی اور تنزل دونوں صورتوں میں ایک سی ہے۔ اگر پہلے دو بت کی پرستش ہوئی تھی تو ترقی میں کثرت سے بت پیدا ہو گئے۔ اور نہ بت پرستی قابل اصلاح اور ترمیم کے ہے۔ بلکہ یہ حالت ابتر مذہب کی ہے۔ اور موخر ہے۔ البتہ حشی اقوام میں محض بت پرستی پائی جاتی ہے۔ خدا پرستی تو مطلق نہیں ہے۔ مگر کچھ پتہ اسکا چلتا ہے

کہ خدا کا بھی خیال ہے۔ اسکی نسبت ہی یہ خیال ہو سکتا ہے کہ دیگر اقوام سے نقل کی ہے۔

اگر یہ فرض کیا جائے کہ جہان بت پرستی اور خدا پرستی دونوں پائی جاتی ہیں وہاں خدا پرستی کو مقدم مانا جائیگا مگر جس قوم میں کہ خدا پرستی کچھ ہی نہیں ہے وہاں بت پرستی بگڑا مذہب کیسے مسلم ہوگا۔ اور بھجوری یہ ماننا پڑیگا کہ بت پرستی ابتدائی حالت مذہب کی ہے اور وہی قدیم ہے۔

اول تو اس بحث میں زیادہ تر مذہب اقوام کے مذہب کا تعلق ہے وحشی اقوام کا اجالا ذکر ہوا ہے اسلئے انکی بت پرستی سے کوئی نتیجہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے علاوہ ازیں حکما کے اصول کے بموجب ہر شئی یا بڑھنے والی یا گھٹنے والی ہے قیام کی حالت نہیں ہے۔ اسلئے یہ تسلیم نہیں ہو سکتا کہ وحشی اقوام ہمیشہ سے اسی حالت میں ہیں۔

یہ استثنائے جزائر کے چاروں بڑے اعظمین مذہب اقوام کے خاص مرکز ہیں اور کیا تعجب ہے کہ وحشی قوموں میں یہ بت پرستی مذہب اقوام سے آئی ہو اور یہ قومیں مذہب اقوام سے متفرق ہو کر قائم ہوئی ہوں۔

آریا قوم کی ایک شاخ نے یورپ آباد کیا تو افریقہ۔ اور امریکہ۔ کے مذہب قوم کا اسی ملک میں متفرق ہونا کیا خلاف قیاس ہے البتہ جزائر میں جو وحشی اقوام ہیں اور ان میں بھی بت پرستی ہے وہ قابل لحاظ ہے مگر جب کہ چونکہ ان عظیموں کے ان جزائر میں پائے جاتے ہیں انکی نسبت یہ خیال ہے کہ بڑے عظیم سے جزیرے ان کے ہیں۔ اسی اصول سے انسان بھی جزیرہ و زمین متفرق ہوے۔

اور وہی اپنا خیال لیکر گئے۔

بت پرستی ایسا طریقہ ہے کہ وحشی اقوام کی سمجھ کے لائق ہے اسلئے یہ قیاس تھا کہ یہ طریقہ دوسروں سے سیکھا ہے۔ پس یہ سوختر مسلم ہوئے۔

بت پرستی ایسی شے ہے کہ اوس میں اکثر امتیاز اس امر کا ہونا نہایت مشکل ہے کہ یہ مذہب ہے یا تبرک و تعطیل کا ہے۔ مذہب اقوام اور خدا پرست اقوام کی بیشک مثالیں ایسی پائی جاتی ہیں کہ آئندہ نسلیں ان کی نسبت گناہ و طین کرین اور تعجب نہیں کہ بالآخر بت پرستی میں آلودہ ہو جائیں۔

بزرگان دین کے مزاح و مکی ویسے ہی عظمت و شان و لون میں ہے اور مالیات جمع اور قربانیان۔ اور تبرکات۔ اور نذیرین۔ ایسی کثرت سے ہوتی ہیں کہ ان کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ قدیم چیزیں مثل تبرکات ہر اہل مذہب میں مقدس سمجھی جاتی ہیں اور سب کا نانش نہایت شان و شوکت سے ہوتی ہے۔

عوام پر اس قسم کے مجمع کا اور اثر ہوتا ہے اور خواص پر اور اثر ہوتا ہے۔

عوام میں اس وجہ سے افراط و تفریط ہوتے ہوتے اصلیت مفقود ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہ سب عقائد خدا پرست اقوام کے ہیں۔ مگر جملہ کے دلون میں ان کی ماہیت اور خیال اور ہی ہیں۔ ان اسباب سے بت پرستی پیدا ہو جاتی ہے۔

جبکہ ہمارے سامنے خدا پرست مذاہب میں ایسی مثالیں ہیں کہ ان میں بگڑتے بگڑتے اصلیت جاتی رہتی ہے تو ہم قدیم یا وحشی اقوام میں بت پرستی کو کیسے جدا گانہ اور اصلی مذہب تصور کریں۔

یہ اعتراض کرنا کہ انسان نے اول ہی اعلیٰ درجہ مذہب کا کیسے اختیار کر لیا

سر اسر فضول ہے۔ کیونکہ مذہب کی بنیاد نامعلوم قدرت پر ہے اور کسی تلامذہ
 اور تحقیقات دنیاوی علوم کی سی نہیں ہو سکتی ہے وہ عوام کیلئے محض منقول ہے
 اور اسکو اسی صورت سے ہادی کے اعتبار پر ماننا لازم ہے۔ اور کسی جمع قبح
 کرنا جو ہادی نے بتلایا مذہباً ممنوع ہے پس عوام بذاتہ تو کوئی ترقی کر نہیں سکتے
 نہ اپنے ہادی کے احکام کے علاوہ دیگر احکام خلافت کے جگہ قائم کر سکتے ہیں۔
 ہادی اسکے مدعی ہوتے ہیں کہ وہ قدرت کاملہ سے مبعوث ہوئے ہیں۔
 وہ سر شخص اس امر کا دعویٰ نہیں کر سکتا اور نہیں یحز اسکے کہ ایک فطرت خاص
 مذہبی مانی جائے اور طریقہ سے فیضان روح موجودات کا ہونا قیاس نہیں کر سکتا
 اور جب فطرت خاص اوس میں تسلیم ہو گئی تو اسکا اظہار ہونا لازمی ہے۔ اسلئے ترقی کی
 ضرورت نہیں ہے۔

مذہب

مذہب کیا شے ہے

اس مضمون پر دو نامور محققین ایشیائی یورپ نے بحث کی ہے۔ ایشیائی محقق سر سید کا اصل مدعا تو دید ایک عیسائی مصنف سر ولیم میور کی کتاب سوانح عمری حضرت رسالتاب کا تھا ابھی ضمن میں بسبیل تذکرہ مذہب کی تعریف اور تشریح کی۔ اور یورپین محقق میکس میولر کی خاص بحث مذہب کی حقیقت اور نہایت کی بابت تھی انہوں نے تمام دکال غور اس مسئلہ پر کر کے نتیجہ نکالا ہے۔ بھ حال وہ نون ر ایون سے تو بڑی بہت مدد ملی ہے اسلئے میں ضمنی اسے سے بھی دگر نہیں کر سکتا۔

سر سید خطبات احمدیہ کے عنوان میں مذہب کی بابت یہ خیال ظاہر کرتے ہیں ۱۔ عجائبات دنیا میں سب سے زیادہ عجیبہ وہ خیال ہے جسے لوگ مذہب کہتے ہیں۔ مذہب اس اعتبار کا نام ہے جو انسانوں کے افعال سے علاوہ رکھتا ہے۔ اور جسکے سبب انسانوں کے افعال اچھے یا بُرے۔ یا نہ اچھے نہ بُرے خیال کئے جاتے ہیں کیونکہ اگر انسان کے افعال میں یہ تمیز نہ ٹھیرائی جباتی تو کسی مذہب کا وجود باقی نہیں رہتا۔

۲۔ تمام خیالات جو انسان میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور تمام یقین جو انسان کسی چیز پر رکھتا ہے اسکا منشا اور خیالات کے سوا کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں جو ان خیالات اور یقین کے اسباب ہیں۔

جسے مذہب کہتے ہیں بغیر کسی خارجی اسباب کے اور بغیر کسی تجربہ اور سنجیدگی اور بدون کسی معقول ثبوت کے یا یک دل سے اڑتا ہے اور اسلئے وہی اسکا مخرج سمجھا جاتا ہے۔ اور پھر اسپر ایسا یقین ہوتا ہے کہ کسی آنکھ دیکھی چیز پر نہیں ہوتا۔

۳۔ اس تعجب پر اور تعجب یہ ہے کہ اس بن دیکھی چیز اور اس بے سمجھی بات اور بے دلیل حالات کا لوگوں کی طبیعت پر ایسا سخت اثر ہوتا ہے کہ وہ اثر انسان کے تمام افعال پر اور قدرتی جذبات پر جو خدا نے انسان میں پیدا کئے ہیں غالب ہو جاتا ہے اور جو خوش اور ولولہ اس از خود پیدا کئے ہوئے خیال سے انسان کی طبیعت کو نہیں ہوتا ہے اور کسی دوسری چیز سے نہیں ہوتا۔ گو اس دوسری چیز کے صحیح اور یقینی ہونیکے لئے کیسی عمدہ عمدہ دلیلین اور کیسے ہی قطعی ثبوت موجود ہوں۔

۴۔ اگر وہ خیال تمام انسانوں میں مختلف ہوتا تو شاید یہ کہا جاسکتا کہ عام عالم پر اسکا یقین رکنا ہی اسکی سچائی کا ثبوت ہے۔ مگر تعجب تو یہ ہے کہ ہر زمانہ اور ہر قوم اور ہر ملک اور ہر فرقہ بلکہ ہر فرد و بشر میں وہ خیال ایسا مختلف رہا ہے کہ کسی ایک پر ہی یقین کرنیکی کوئی وجہ نہیں۔ اور یہ تعجب یہ ہے کہ ہر شخص کو یقین ہی ہے کہ میرا ہی خیال اور نسب کے خیالوں سے بالکل صحیح اور بالکل سچا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح یونانی اپنے خد اور دیوتا پر اور مسلمان اپنے ہودی اپنے ایک خدا پر عقائد اور یقین کامل کہتے ہیں اسی طرح ہندو اور عیسائی اپنے ۳۳ کرو دیوتاؤں پر عقائد اور یقین کامل کہتے ہیں۔

۵۔ کیا یہ مسئلہ کہ تمام چیزیں ایک ہی کل کی جزو ہیں یا اوسکی عین یا وہ بمنزلہ جان اور یہ بمنزلہ جسم کے ہیں صحیح ہے۔ کیا یہ سب مختلف چیزیں جو ہر کو دکھاؤں تھیں ہیں سب ایک ہیں۔ کیا نور اور ظلمت اور کالا سفید سب یکساں ہیں۔ جیسا کہ ایک عارف بابتد کہتا ہے۔ (شعر)

من تو شدم تو شنیدی من تن شدم تو جانیدی
تا گشت نگوید بعد از ان من دیگرم تو دیگری
یا یہ مسئلہ صحیح ہے کہ سب چیزوں کا ظہور اوسی سے ہے۔ وہی ظلمت کا باعث ہے اور وہی نور کے ظہور کا سبب ہے۔ وہی آسمانوں پر کڑکاتا ہے۔ اور وہی زمینوں پر برساتا ہے۔ وہی ستاروں کو چمکاتا ہے۔ اور وہی پہلوں کی کلیوں کو کہلاتا ہے۔ اوسی کا جلوہ ہشتیوں کی کہاوت۔ اور اوسی کا پردہ دوزخیوں کی آفت ہے۔ نعلینِ دل کا غم اور شادمانِ دل کی شادمانی اوسی سے ہے۔

وہ کسی جگہ نہیں اور سب جگہ ہے۔ وہ کسی میں نہیں۔ اور سب میں ہے جس طرح وہ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اوسی طرح وہ باریک سے باریک بال میں ہے وہ سب کو دیکھتا ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے۔ مگر اوسکا جاننا اور علم ہم سے دو چیز کم ہے کیونکہ وہ ان ماضی اور مستقبل نہیں ہے۔

۶۔ پھر ہم کو اور زیادہ تعجب اس بات پر ہے کہ یہ تمام مختلف خیالات جو لوگوں کے دلوں میں ہیں اور جو مذہب کہلاتے ہیں وہ ایک ہی منہج سے یعنی دل سے نکلے ہیں اور دل کے اوس فعل کا جس سے یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں اعتقاد نام رکھا جاتا ہے پس اگر مدار مذہب کا اعتقاد ہو تو ایک کو صحیح اور دوسرے کو غلط ٹھہرائیں کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔

۷۔ یہ وہی عجیب خیال ہے جو دونوں طرف برابر نسبت رکھتا ہے اور جس کو لوگ مذہب کہتے ہیں۔ پس ایسی دو جہتیں چیز کی جو ضدین میں برابر نسبت کہتی ہو کسی حیثیت پر یقین کر نیکی کوئی وجہ نہیں۔ البتہ ان تمام خیالوں میں سچا خیال یا تمام مذہبوں میں سچا مذہب وہی ہو سکتا ہے جو ضدین میں برابر نسبت کہنے کے نقص سے پاک ہو۔

۸۔ مذہب کیا چیز ہے۔ وہ ایک سچا اصول ہے کہ جب تک انسان اپنے قواسم جسمانی اور عقلی پر قادر ہے اس کے تمام افعال ارادی۔ جوارح۔ نفسانی و روحانی اسی اصول کے مطابق ہونا چاہئے۔ پھر اگر وہ ایسے ہیں کہ صرف کسی قسم کے اعتقاد پر مبنی ہیں اگر متعدد لوگوں کا متفقہ اصولوں پر کسی وجہ سے اعتقاد ہے تو ایک کو سچا یا صحیح اور دوسرے کو جھوٹا یا غلط کہنے کے بجز تحکم کے اور کوئی وجہ نہیں۔ سچا مذہب وہی ہو سکتا ہے جسکی سچائی نہ کسی اعتقاد پر بلکہ حقیقی سچائی پر مبنی ہو۔ کیونکہ مذہب اعتقاد کی فرع نہیں ہے۔ بلکہ سچائی مذہب کی اصل یعنی عین مذہب ہے اور اعتقاد اسکی فرع ہے۔ بلکہ جب ہم مختلف مذہبوں سے سچے مذہب کو پرکھنا چاہیں تو دیکھیں کہ وہ سچے اصول کے مطابق ہے یا نہیں۔

۹۔ سچا اصول کیا ہے۔ جہاں تک کہ انسان اپنے قواسم عقلی سے جان سکتا ہے وہ بجز قدرت یا قانون قدرت کے اور کچھ نہیں۔ جسکی نسبت اسلام کے بانی نے یہ فرمایا۔ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفْوُتٍ مَا أَزْجَعُ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ثُمَّ أَزْجَعُ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهَاشِئًا ۚ

۱۰۔ قدرت یا قانون قدرت کیا ہے۔ وہ وہی ہے جسکے بموجب ان تمام چیزوں

مادی یا غیر مادی کا جو ہمارے ارد گرد ہیں ایک عجیب سلسلہ انتظام سے وجود ہیں اور ہمیشہ انہیں کی ذات میں پایا جاتا ہے اور کبھی اونسے جدا نہیں ہوتا۔ قدرت کا جس طرح پر جبکا ہونا بنا دیا ہے بغیر خطا کے اسی طرح پر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ہوگا پس وہی سچ ہے۔ جو اصول اس کے مطابق ہیں وہی سچے اصول ہیں۔ نہ وہ جنگلی بنار ایک فانی قابل سہو و خطا جو یعنی انسان کے اعتقاد پر منحصر ہو۔

۱۱۔ قدرت ہر کو صرف اپنے وجود اور اپنے سلسلہ انتظام اور اپنے تعلقات ہی کے جوئے انتہا مخلوق میں پایا جاتا ہے سچائی نہیں دکھلائی۔ بلکہ اوسمیں ایسے اصول بھی پائے جاتے ہیں جس سے ہم اپنے افعال ارادی اور جسمانی اور روحانی کی بہلائی اور بُرائی ہی جان سکتے ہیں۔ اور چونکہ قدرت سچی اور کامل ہے تو ضرور ہے کہ وہ اصول سچا اور کامل ہو۔ اور یہی سچا اور کامل اصول یا یوں کہو کہ وہ مذہب جس کے اصول اس کے مطابق ہیں وہی سچا مذہب ہو نیکی کا مستحق ہے۔

۱۲۔ قدرت ایک قانون ہے جو امر سبب یعنی خالق کے ہاتھ میں ہے۔

۱۳۔ اسکے بعد سرسید علماء کے کلام کی تین مثالیں مذہب کے مطابق کیلئے بتلائی ہیں۔

۱۔ انسان مثل غلام کے ہے مالک کے احکام بلا حجت اور حکم و کاست ماننا چاہئے۔

۲۔ انسان مثل بیمار غلام کے ہے۔ مالک نے اپنا مصاحب طبیب اس کے لئے

تجویز کیا ہے جو وہ کہے مانو۔

۳۔ بیمار غلام کیلئے اپنا مصاحب طبیب بھی کہ وہ دواؤں کی تاثیرات بتلاتا ہے

تاکہ جو صحیح ہیں وہ حفظ صحت کے اصول جائز اور جو بیمار ہیں وہ حصول صحت کی

دوا پہنچائیں۔

سر سید فرماتے ہیں کہ ہند کے مشہور عالم شاہ ولی اللہ اول و سویم مثال کو تسلیم نہیں کرتے دویم کو صحیح قبول کرتے ہیں۔ اور میں بخلاف ان کے سویم کو قبول کرتا ہوں۔ اول و دویم کو مسترد کرتا ہوں۔ میں نے سر سید کی رائے کے اجزاء کر کے او سپر نمبر ڈال دیے ہیں تاکہ ہر جزو کے مفہوم پر علمی بحث ہو سکے۔ اور بہتر طریقہ یہ تھا کہ اس ایشیائی محقق اور یورپین محقق دونوں کی رایوں کے اجزاء کر کے مقابلہ کیا جاتا اور او سپر جرح قبح ہوتی۔ مگر دونوں محققوں نے ایسا مختلف طریقہ اختیار کیا ہے کہ باہم مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس لئے مجبوراً ہر ایک رائے پر من حیث الوجوہ بحث کی جاتی ہے۔

سر سید رحمہ اللہ علیہ نے جو یہ مضمون مذہب پر لکھا ہے یہ ایک مختصر تہذیب و سنخ عمری کے جرح قبح کر نیکی ضرورت سے لکھا ہے اور یہ بھی بسا غفیت ہے کہ مبدلاً عام خیال اونکا مذہب کے اوپر ملیگا۔

اب میں ہر ایک جزو کی بابت اپنا خیال ظاہر کرتا ہوں۔

نمبر ایک میں تعریف مذہب کی یہ لکھی ہے کہ مذہب انسان کے نیک و بد افعال کے امتیاز کرنے کا ایک قاعدہ ہے۔ یہ رائے بالکل صحیح ہے۔ مگر یہ بھی تو ظاہر ہونا چاہیے کہ یہ قانون کس نے بنایا اور کس نے نافذ اور شائع کیا۔

نمبر ۲ و ۳ میں سر سید یہ فرماتے ہیں کہ تعجب ہے کہ نہ ہی خیال بغیر کسی خارجی سبب کے پیدا ہوتا ہے اور پھر انسان کے دل پر مثل چشم دید واقعہ کے نقش کا لہجہ ہو جاتا ہے کہ کسی کے مثاے نہیں ملتا۔ بالعموم یہ بالکل بجا ہے۔ اور یہ عین دلیل اسکی ہے کہ انسان کی فطرت میں کہیں اسکی جگہ ہے۔ یہاں تک تو خار جی

سبب نہونے سے اتفاق ہے کہ جبکہ خیال نقش کا لچر ہوتا ہے وہ انسانی حس و ادراک سے باہر ہے۔ مگر اسکی طرف سے منادی کرنیوالا ضرور آتا ہے اور لیشہ اوسے چشم دید شاہد کا ہے جو انسان کے دل کو فریفتہ کرتا ہے۔

نمبر ۴۔ مین سرسید نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اگر خدا کا خیال نوع انسان میں مختلف نہوتا تو مذہب کی صداقت کا اچھا ثبوت ہوتا۔

سرسید کی رائے انصافاً بالکل صحیح ہے۔ تاہم اختلاف طریقوں میں ہے مگر ناممکن قدرت کی طرف مختلف طریقہ سے خیال جمع ہونا عین دلیل فطرت کی ہے۔ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ بعض صورت میں انسان اصل سے بہت دور پڑ گیا ہے۔ یہ بھی اس امر کا قطعی ثبوت ہے کہ نوع انسان میں بالاتر قدرت کی تلاش کا فطرتی مادہ ہے جسکا اظہار ہر ملک کی عادت اور مزاج کے موافق ہوا ہے۔

نمبر ۵۔ سرسید نے اس جگہ خالق اور کائنات کے باہمی تعلقات کی مختلف صورتیں ظاہر کی ہیں۔ اسپر بحث کرنا فضول ہے۔

حقیقت خالق۔ اور خلق کائنات۔ یہ ایسا راز ہے کہ انسان جس اوامداد رک سے نہیں قبول کر سکتا ہے۔ رہنمائے مذہب جنگو فیضان اوس قدرت سے تھا اونہوں نے اس قدرت کو خود تسلیم کیا اور دوسروں سے اظہار کیا یہی قدرتی سچ ہے۔

نمبر ۶۔ ۷۔ ۸۔ مین سرسید نے اعتقاد سے بحث کی ہے اس سے مجھے کلیتاً اتفاق ہے کہ اعتقاد سے مذہب کی صداقت نہیں ہوتی۔ بلکہ سچائی مذہب کی حین مذہب ہے۔

نمبر ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ مین یہ بحث ہے کہ جو مذہب قانون قدرت کے موافق ہو وہ سچا مذہب ہے۔ مین اس جگہ صداقت مذہب کی بحث کرنا مین چاہتا اسلئے

اسکی بابت رائے ظاہر کرنا غیر ضروری ہے مذہب کی صداقت پر آئندہ بحث ہوگی۔

نمبر ۱۳۔ میں تین مثالیں مذہب کے متعلق بیان ہوئی ہیں۔ سرسید نے اونہیں سے تیسری کو تسلیم کیا۔ اور دیگر علمائے اوسکور دیکھا ہے سرسید کی مسئلہ مثال یہ ہے۔

انسان مثل بیمار غلام کے ہے۔ اوسکے مالک نے اپنا مصاحب طبیب بھیجا کہ وہ دواؤں کی تاثیرات بتلاتا ہے تاکہ جو صحیح ہیں وہ حفظ صحت کی اصول جانیں۔ اور جو بیمار ہیں وہ حفظ صحت کی دوا پہچانیں۔ مثال دوم دیگر علمائے مقبولہ اور سرسید کی مسترد کردہ مثال یہ ہے۔

انسان مثل بیمار غلام کے ہے مالک نے اپنا مصاحب طبیب اوسکے لئے تجویز کیا ہے۔ جو وہ کئے اوسے مانو۔

میرے نزدیک یہ دونوں مثالیں مذہب سے منطبق نہیں ہوتیں۔

انسان کیلئے مذہب تلج اشرف المخلوقات ہونیکا ہے۔ اگر مذہب نہوتا تو حقیقت پر وہ پڑا رہتا۔ اور انسان اور دیگر حیوانات میں مابہ الامتیاز صرف عقل رہتی۔ اور حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے تو جب قدر دوری حیوانات کو تھی وہی حالت انسان کی رہتی۔

بلحاظ مالک اور غلام کے یہ عطیہ شرف قربت ہے۔

مذہب کا جو عملی حصہ ہے وہ انسان کے سمجھنے کے لائق بلحاظ مقابلہ کے ہے اور جب اول انسان اور اول مذہب پر نوبت آئیگی وہاں مقابلہ کس سے کیا جائے

وہان بجز تسلیم اور رضا کے اور کچھ نہیں کہا جاسکتا یہ حیثیت قانون قدرت چون و چرا تعمیل میں نہیں ہو سکتی۔ بعد تعمیل اس قانون کے حسن فہم پر انسان غور کر سکتا ہے۔

یہ ایسے بادشاہ کا قانون ہے جہاں غلطی کا گمان ہی نہیں ہو سکتا قبل مذہب آدمی مثل سرکش حیوان اپنے نفس کا مطیع تھا۔ مذہب نے وہ سرکشی دور کی اور اپنا مطیع بنایا۔ اور جب مذہب کے طریقہ پر چلا تو آدمیت آئی۔ یہ پیمانہ علم نہیں یہ سرکش نظام ہے۔ بہت سی مصلح اسنے دیکھی۔ اور انسان بن بکر پھر حیوان ہو ہو گیا ہے۔ یہ تمدن کی انتہائی ترقی اس غرض سے ہے کہ اب سب کچھ انسان کے سامنے ہے۔ متفرق حصہ دنیا کے دہوئیں اور تارنے یکجا کر دئے۔ سب پریشان ذخیرہ یکجا ہو گئے تجربہ اور معلومات۔ کی کوئی انتہا نہیں۔ اب اختیار ہے کہ آخر مصلح کی بات سنو یا خود دسر بنے رہو۔

اب یہاں سے یورپین محقق کی راے پر بحث شروع ہے۔
انتخاب مضامین لکچر میکس میولر بابت ۱۸۷۱ء

لکچر اول

صفحہ ۱۰۔ مذہب کی تعریف بیان کرنا نہایت ہی مشکل ہے۔ یہ لفظ زبان پر ہزاروں برس سے ہے۔ اور وہی ایک لفظ اوسکے لئے قائم رکھا گیا جبکہ وہ ایک زمانہ سے دوسرے زمانہ میں منقلب ہوتا گیا۔

صفحہ ۱۲۔ مختصر اچند تعریفات مذہب کی لیا کیجاتی ہیں۔

بموجب رائے کانٹ کے مذہب اخلاق ہے۔ جبکہ ہم اخلاق کے کانٹوں کو حکم خدا سمجھتے ہیں وہی مذہب ہے۔

صفحہ ۱۵۔ مذہب کبھی عمل کے قابل نہیں ہے۔ اور نہ انسان کی زندگی پر اس کے اثر ڈال نیکی ضرورت ہے۔ صرف اخلاق انسان کیلئے کافی ہے۔ اور وہ جماعت میں پکارا رہے جو مذہب کو اخلاقی کام کے ترغیب دینے میں داخل کرتے ہیں۔ مذہب ایک علم ہے۔ وہ انسان کو اپنے نفس کو خیال کر نیکی قوت دیتا ہے اور بڑے بڑے معصہ کو ہٹاتا ہے۔ اور دل کی تسلی اور دماغ کی صفائی پیدا کرتا ہے۔ یہ تعریف فحش مذہب کی کرتا ہے۔

صفحہ ۱۶۔ ایک قیصری اور تعریف مذہب کی شرمشکر کرتا ہے۔ اس کی رائے کے بموجب مذہب ایک کلیتہً بھروسہ کرنا ایسے پر ہے جو کہ ہمارے لئے تجویز کرتا ہے مگر ہم اس کے لئے کچھ تجویز نہیں کر سکتے۔

صفحہ ۱۷۔ کانٹسٹنٹ ایک اہل فرانس یہ کہتا ہے کہ انسان خود اس لائق ہے کہ مذہب اور مذہبی پرستش اس کی گنجائی نہ یہ کہ وہ اور کی کرے۔

جرج اسپر اور اضافہ کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے نفس کی محبت کرنا یہ دنیا کا عام قانون ہے اور ہر قسم کی محبت میں داخل ہے۔ اور مذہب سے جا بجا اس کی تصدیق ہوتی ہے۔

صفحہ ۲۲۔ بالآخر مذہب کی یہی تعریف ہو سکتی ہے۔ ایمان ایک مذہبی قوت انسان میں ہے جس کے سبب سے ہم مذہبی اغراض سمجھتے ہیں۔

صفحہ ۲۹۔ اکثر لوگ جو فلسفی اور آزاد خیال کے ہیں ان کی یہ رائے ہے کہ مذہب کی

تشریح یا تعریف کرنا بالکل فضول ہے خواہ وہ مذہب باطل ہو یا سچا۔ اور انکی دلیل یہ ہے کہ انسان غیر محدود کو نہیں سمجھ سکتا اور تمام مذاہب کی بنیاد ہی ہے کہ مذہب کا مدعا انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ یہ فلسفہ کا اصول ہے۔ اور جو شخص کہے کہ بحر جس اور عقل کے مذہب کو وہ سمجھا سکتا ہے تو وہ ثابت کرے۔ صفحہ ۳۲۔ اگر حواس اور عقل کے ذریعہ سے اس دنیا سے باہر جاسکتے ہیں تو بہت اچھا ہے۔ اور اگر مذہب آسمین نہیں آسکتا تو وہ واہیات ہے۔ صفحہ ۵۱۔ میں ایک ہی قوم کے مذہب پر بحث کر دوں گا۔ اور وہ قدیم قوم ہند کے آریا ہیں۔

حصہ دوم مذہب کا مرکز

آیا قابل گرفت کے اشیا ابتدائی حالت مذہب کی ہے۔ صفحہ ۶۱۔ ڈی بروس کا یہ خیال ہے کہ وحشی اقوام جو ہڈی۔ پتھر۔ ہتھیار۔ اور ایسی قسم کی قابل گرفت چیزوں کو پرستش کرتے ہیں یہی ابتدائی حالت ہر قوم کے مذہب کی ہے۔ اور اسکے بعد تعدد دیوتاؤں کا ہوا۔ اور پھر وحدانیت کا خیال پیدا ہوا اور وحدانیت قائم ہوئی۔

صفحہ ۸۱۔ عام خیال یہ تھا کہ مذہب وحشی اقوام میں نہیں ہے۔ مگر مشنریوں کی تحقیقات سے یہ ثابت ہوا کہ ضرور مذہب ہے۔ اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں تک تحقیقات ہوئی یہ ثابت ہوا کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جس میں مذہب نہ ہو۔ مذہب انسان کا ایک جزو ہے

صفحہ ۱۰۹۔ مسٹر ڈنٹیس کی تحقیقات سے یہ ثابت ہوا کہ وحشی اقوام میں فیٹش یعنی قابل گرفت کے شر مذہب نہیں ہے۔ اور کمانڈی خیال جداگانہ ہے۔ اور فیٹش مذہب نہیں ہے اور نہ وہ آغاز مذہب کا ہے۔

(باب ۳)

(قدیمی علم ادب ہندوستان اور آغاز مذہب)
صفحہ ۱۳۲۔ یہ بہت مشکل ہے کہ اسٹریلیا۔ امریکہ۔ افریقہ۔ کی اقوام سے مذہب کا آغاز دریافت ہو سکے۔ مگر کسی قدر سہولت اون مذاہب سولگی جنکے تاریخی حالات موجود ہیں اگرچہ انہیں بھی یہ مشکل ہے کہ جب تک مذہب ایک شخص اور اسکے مقلدین میں محدود رہا اسوقت کے حالات ٹھیک معلوم ہو سکیں۔ یہ مقولہ شخصی مذہب۔ اور جماعتی مذہب دونوں پر صادق آتا ہے اور دوسری مشکل یہ ہے کہ تمام مذاہب کے دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ مذہب میں مبالغہ افسانہ کے طور پر بہت داخل کر دیا جاتا ہے۔
صفحہ ۱۳۵۔ ہند کے موافق کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جس سے عمدہ موقع ابتدائی اور آئندہ نشوونما مذہب کا معلوم ہو سکے مین بالقصد نشوونما اسوجہ سے کہتا ہوں کہ ہند میں تاریخ کا نام نہیں ہے۔

صفحہ ۱۳۸۔ مذہب برہمن میں ایک بڑا انقلاب بودہ مذہب نے پیدا کیا۔

صفحہ ۱۳۹۔ اس مذہب کا اصل فروغ ۳۴۵ برس قبل حضرت عیسیٰ کے عہد

صفحہ ۱۴۰۔ اسوکا میں ہوا۔ بودہ مذہب اگرچہ بہت بدیل ہیئت برہمنی مذہب

۱۴۱۔ تہا مگر بودہ و بید کو الہامی کلام نہ سمجھتے الہامی کلام قرار دینا
 ۱۴۲۔ برہمنوں کی اختراع ہے۔ خود وید کے شاعر الہامی ہونا نہیں ظاہر کرتے
 صرف بودہ ہی نہیں اس سے قبل ہی اشتباہ الہامی ہونے پر ظاہر کیا جاتا تھا۔
 صفحہ ۱۴۰۔ وید کے علم ادب کے چار درجہ ہیں۔

اولی زمانہ ستر اکا قبل ۵۰۰ برس حضرت عیسیٰ کے ہے۔

صفحہ ۱۵۰۔ ستر اہم کی یہ غرض تھی کہ علم جو برہمن کی آبادی میں پھیلا ہوا ہے وہ
 یکجا کیا جائے۔

صفحہ ۱۵۲۔ دوسرا اہم برہمنان کا ہے۔ یہ ۶۰۰ سے ۸۰۰ تک قبل عیسیٰ کر
 اسکی اصل غرض قربانیوں کے بیان کر نیکی ہے اسی میں بالآخر اپانشا دسبے
 قدیم ہندو فلسفہ ہے۔

صفحہ ۱۵۴۔ تیسرا اہم منتر کا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ سے ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ برس کر
 اس میں چاروں بید یکجا ہوئے۔

صفحہ ۱۵۶۔ چوتھا اہم کمانڈا کا ہے۔ یہ ۱۰۰۰ برس قبل حضرت عیسیٰ کے ہے۔
 یہ زمانہ وہ ہے جب بید کی قربانیاں آہستہ آہستہ فروغ پاتی جاتی تھیں اور
 بید کی شاعری بڑھتی تھی۔

صفحہ ۱۵۷۔ بید بذریعہ حفظ کر نیکی یاد رہا۔

۴۔ لکچر

پستش مجوس۔ نیم مجوس۔ غیر مجوس۔ ایشیائی کے۔

صفحہ ۱۷۳۔ ہم اس راہ سے چلنا چاہتے ہیں جسکو ہر شخص پسند کرے۔ یعنی یہ جو علم بذریعہ حواس کے حاصل ہو وہی سیدھا ہے۔ تمام مذہب دنیا کے اگرچہ اور امور میں مختلف ہیں مگر صرف اس ایک امر میں متفق ہیں کہ ان کے مذہب کا ثبوت بتامہ حواس سے نہیں ہے۔

صفحہ ۱۷۴ لغایت ۱۷۶۔ مگر یہ حیرت ہے کہ انسان اور سب امور میں ذی ہوش ہے اس خاص امر میں ابتدائے دنیا سے آج تک مجبوظ اور مجنون رہا۔ جواب اسکا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم سے یاد دیتاؤں نے کہا۔ (یعنی بیرونی الہام) یا یہ کہ ہمکو خود یہ معلوم ہوا (اندرونی الہام) ہمکو شک نہیں کہ قدرے اس جواب میں اصلیت ہو۔ مگر وہ نکالنی چاہئے۔

صفحہ ۱۷۷۔ سوال یہ ہے کہ کس طرح سے ہمارے اجداد آریا کے ذہن میں ایک دوسری دنیا اس موجودہ کے علاوہ ذہن میں آئی جسے وہ نہ دیکھتے تھے۔ جو اس کے دو حصہ ابتدائی حالت انسان میں تھے۔ یعنی لامسہ۔ شامہ۔ ذائقہ۔ اس کے جو اقیانوس نہ ہو وہ زیادہ صحیح ہوگا۔ بہ نسبت اسکے باصرہ۔ یا سامعہ سے معلوم ہو بغیر اسکے کہ اول سے تصدیق نہو۔

صفحہ ۱۸۰۔ جو اس سے تمیز ہونیوالے دو قسم کے ہیں۔ اول محسوس۔ دوم نیم محسوس۔
۱۔ اول اشیائے مثل پتھر۔ ہڈی۔ کوڑی۔ جانور وغیرہ جو لمس میں آسکتے ہیں۔
۲۔ دوسرے درخت۔ دریا۔ پہاڑ۔ زمین۔ جسکا ایک خبر لمس میں آئے۔
دوسری قسم کی اشیاء اکثر حیرت پیدا کرنیوالی ہیں۔ اپنی عظمت اور قدور طول سے اور اثر سے۔

صفحہ ۱۸۵۔ ایک تیسری قسم کا اشیاء ایسی ہیں کہ اونکا ایک جز وہی محسوس نہیں ہو سکتا اور یہ غیر محسوس قرار دی گئی۔ مثل ہوا۔ ابر۔ رعد۔ آسمان۔ سورج۔ چاند۔ ستارہ۔ صبح۔ شام۔ پہلی قسم کے اشیاء کو وہ لوگ جو کہ اسکے قائل ہیں کہ آغاز مذہب کا قابل گرفت کے اشیا کی پرستش سے ہوا۔ سمجھتے ہیں کہ یہی ابتدائ مذہب کی ہے۔ مگر دوسری قسم کی اشیاء کو مین نیم دیوتا۔ اور تیسری کو پورا دیوتا سمجھا ہوں۔

صفحہ ۱۸۶۔ قدما کے خیالات اور انکے دیوتاؤں کے حالت میں منقول کتابوں ایسے کرس کہتا ہے کہ دیوتا۔ ہوا۔ پانی۔ زمین۔ سورج۔ آگ۔ ستارہ۔ تھے پروڈکس کہتا ہے کہ قدیم زمانہ کے لوگ چاند۔ دریا۔ چشموں۔ کو جو نافع تھے دیوتا سمجھتے تھے۔

سیرز جبرسن کے مذہب کی بابت کہتا ہے کہ وہ سورج۔ چاند۔ آگ کی پرستش کرتے تھے۔

ہیروڈاٹس کہتا ہے کہ ایرانی سورج۔ چاند۔ آگ کو پوجتے تھے۔

صفحہ ۱۸۷۔ بید کے سب سے پرانے اشعار دریا۔ پہاڑ۔ ابر۔ زمین۔ آسمان۔ طلوع۔ غروب۔ سورج۔ یعنی نیم محسوس۔ اور غیر محسوس اشیاء کی طرف منسوب ہیں۔

صفحہ ۲۱۱ لغات ۲۰۲۔ تمام پرانی قسم کے اشعار بید کی پرستش میں پڑے جاتے دیوتاؤں سے خطاب کر کے ہوتے تھے مگر اس وقت لفظ دیوتا کی وہ عظمت اور معنی نہ تھے جو اب سمجھے ہیں۔ اس وقت ہندوؤں میں خیال دیوتا کا نہیں

میں منفرد نہیں ہوا تھا اور جو ایسے اشعار بناتا تھا اور سکورشیش یا موائف کہتے تھے۔

خیال کرنے میں اشیائے مخلوقہ کے انسان درجہ بدرجہ ترقی کرتا جاتا تھا۔

صفحہ ۲۰۴۔ اول قسم کے اشیائے بید کے اشعار میں صنعت کے لحاظ سے ہیں مگر

قسم دوم کی اشیائے جا بجا بید میں دیوتاؤں سے منسوب ہیں۔

صفحہ ۲۱۸۔ ہم نے اوپر ذکر کیا ہے کہ آسمان روشنی دینے والا اور روشن کرینوالا دنیا کا

ابتداء خیال کیا جاتا تھا اور اسکو ڈپوس کہتے تھے۔ اسی آسمان کے بجائے

اب بہت سے دیوتا قائم ہو گئے جنہیں افعال آسمان کے ظاہر ہوتے تھے۔ اور علاوہ

اسکے صرف فعل ہی نہیں بلکہ یہ ظاہر ہوا تھا کہ تمام دنیا پر وہ محیط اور محافظ ہے

اور اسی سے بجائے آسمان کے خیال اس دیوتا کا پیدا ہوا جو سب پر محیط اور محافظ

(نتیجہ یہ ہوا کہ پھلے آسمان۔ پھر متفرق ستارے جو آسمان میں ہیں اور نیز مجموعی خیال

کرتے کرتے انسان کے ذہن میں آیا کہ کوئی ایسا دیوتا ہے جو سب پر حاوی اور

محیط ہے۔)

صفحہ ۲۲۔ ہم نے اوپر کے مضامین سے یہ دکھلادیا کہ کس طرح سے انقلاب ظاہر سے

غائب (نیم محسوس۔ غیر عینی) کی طرف ہوا۔ اول اشیائے روشن جنکو مسکے

تھے مثل دریائے جنکو دیو اس کہتے تھے۔ دویم وہ اشیائے جنکو سن سکتے تھے مثل دریا

اور دیکھ سکتے تھے سو بچ کے دیو اس کہتے تھے۔

اسے پُرانی سرک سے معلوم شے سے نامعلوم تک پہنچے۔

صفحہ ۲۲۱۔ مگر متعرض یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ترقی نامناسب ہوئی کہ اس سے کثرت

وحدت ہوئی۔ اور بالآخر نتیجہ ہوگا کہ الحاد ہوگا میرا جواب یہ ہے کہ واقعی یہ

سچ ہے۔ بید کے آریا اس راہ سے ایک راستہ کو چھوڑتے چھوڑتے کثرت سے وحدانیت۔ اور بعد ازان الحاد۔ پر پہنچے۔ مگر بعد انکار پڑانے دیوتاؤں کے ہندوؤں نے سکوت نہیں کیا تا وقتیکہ انہوں نے یہ نہ دریافت کر لیا کہ اول یونان سے برتر کون ہے۔ یعنی جان موجودات کی۔ اور نیز اپنے نفس کو بھی پہچانا۔ ہم بھی آریا لوگوں کی مثل ہیں جب ہم کوئی فعل دیکھتے ہیں تو اس کے فاعل کو ڈھونڈتے ہیں اور جب کوئی واقعہ دیکھتے ہیں تو اس کا کریوا تلاش کرتے ہیں۔

صفحہ ۲۲۲۔ انسان درجہ بدرجہ اس راہ میں بڑھتا گیا ہے۔ جون جون آگے بڑھا دنیا چھوٹی نظر آنے لگی اور آسمان قریب معلوم ہونے لگا۔ ہر درجہ پر ہمارا منظر بڑھتا گیا۔ اور ہمارے لفظوں کے معنی متین ہوتے گئے۔

صفحہ ۲۲۳۔ پانچ ہزار برس گزرے جب آریا نہ سنسکرت نہ یونانی نہ لیٹن زبان بولتے تھے مگر اسکو دیو پتر آسمانی بات کہتے تھے۔

صفحہ ۲۲۴۔ چار ہزار برس ہوئے کہ آریا اسپانٹ کے کنارہ پر اسکو دیوس آسمانی باپ کہتے تھے (مرا دیونا نیون سے ہے) ہزارہ برس ہوئے کہ آریا اٹلی کے اوس روشن آسمان کو دیکھتے تھے اور اسکو جیٹر کہتے تھے یعنی آسمانی باپ۔ اور ہزارہ برس ہوئے کہ ہمارے اجداد تاریک جنگلوں جرمینی میں آخر دفعہ دیواؤں کی زبان سے نکلا۔ مگر کوئی خیال کوئی نام ہمیشہ کیلئے ضائع نہوا۔

لکچر ۵۔ خیال غیر محدود کا اور قاعدہ کا۔

صفحہ ۲۲۵۔ ان لکچروں سے میری غرض یہ نہیں ہے کہ کسی خاص قسم کے مذہب کی

تائید یا تردید کروں۔ اس کام کے اور بہت سے ہیں۔ میرا خاص کام اور اس بانی لکچر کی غرض اور ہی ہے۔ وہ غرض تاریخی اور علمی ہے۔ ہمکو یہ جاننا چاہئے کہ مذہب کس طرح سے ممکن ہے۔ کس طرح سے انسان میں مذہب داخل ہوا اور زندہ کیا ہے اور یہ کیسے ہوا۔

صفحہ ۲۶۶۔ یہ ہم کچھ چکے ہیں کہ جملہ قسم کے علم اگر علم کا اطلاق اوپر ہو دو دروازوں سے اذکو داخل ہونا چاہئے۔ یعنی دروازہ حس و دروازہ ادراک۔ اور جو اور دروازہ خواہ وہ دروازہ الہام ہو خواہ دروازہ فطرتی عقل مذہبی کا ہو غلط ہے۔

صفحہ ۲۶۷۔ میں نے اولاً اس امر کے ظاہر کر نیکی کوشش کی ہے کہ خیال غیر محدود کا جو اصول تمام مذہب کا ہے وہ بذریعہ ادراک لاشئ کے ظاہر نہیں ہوا۔ اگر خیال غیر محدود کا حواس پر منحصر نہیں ہے۔ ہمکو اپنے مقولہ کے بموجب رد کرنا چاہئے۔

مثل سربلٹن کے یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ خیال غیر محدود کا فطرتی ضرورت ہے ہمارا طبیعت ہی ایسی مخلوق ہوئی ہے کہ جب ہم وقت یا جگہ کا مقام منحصر کرینگے ہمکو اوس وقت معلوم ہوگا کہ اس کے آگے ہی وقت اور جگہ ہے۔ اگرچہ میں نہیں کہتا کہ اس دلیل میں صحت نہیں ہے مگر اپنے مخالفوں کو اس کے قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا جس طرح سے ادراک محدود ہشیار پر بذریعہ حس اثر کرتا ہے اسی طرح سے مذہب غیر محدود پر جو محدود کیساتھ ہے اثر کرتا ہے۔

جسکو ہم حواس اور عقل اور اعتقاد کہتے ہیں وہ سب کام ادراک کے ہیں۔

صفحہ ۲۶۸۔ تاریخ قدیم مذہب ہند سے معلوم ہوتا ہے کہ بالمرہ یہ ارادہ کیا گیا کہ غیر محدود کا کوئی نام رکھیں جو پرہم محدود میں مستور ہے۔ یہ مذکور ہو چکا ہے کہ

کس طرح سے آریا غیر محدود کو درخت - دریا - پہاڑوں - سورج - چاند - رعد - بجلی -
 مین سمجھتے تھے اور اونہیں وجود ایک شے کا خیال کرنے تھے جو نظر نہیں آتے تھے - اور
 بالآخر قدیم آریا اس خیال پر یہاں تک بڑے کہ ایک باپ آسمانی کا خیال آیا -
 صفحہ ۲۳۴ لغایت ۲۳۵ - ہندوؤں کے دلوں میں خیال گناہ - اور دوسری دنیا کا -
 اور غیر فانی ہونیکا تغیرات جو دنیا میں واقع ہوئے تھے انکو دیکھکر اور خیالی دیوتاؤں
 کو ذہن میں رکھنے سے پیدا ہوئے -

صفحہ ۲۳۶ - انہیں ہندوؤں کے ذہنوں میں خیال ایک قسم کے اصول اور قاعدہ کا
 تغیر متواتر واقع ہونے سے آیا (اور اسوجہ سے جب خیال مذہب جم گیا وہ ہمیشہ
 کیلئے انکے ذہنوں میں جانشین ہو گیا -

کچھ -

صفحہ ۲۶۱ - اس امر کا خیال کرنا بالکل فضول اور غیر ضروری ہے کہ مذہب کا آغاز
 وحدانیت یا تعدد وحدانیت سے ہوا - جسقدر کہ تعلق مذہب اہل ہند اور اہل
 یورپ کا ہے یہ خیال بیکار ہے -

صفحہ ۲۶۲ - بجائے اسکے کہ عام مذاہب کو مذہب یہود کا بگڑا ہوا خاکہ خیال کریں
 محققین کو چاہئے کہ مختلف مذاہب کے تاریخی حالات ترقی کے دریافت کریں
 اور انکی ترتیب کریں - اور پھر اوپر راے زنی کریں -

صفحہ ۲۶۳ - یہ نہایت ہی مشکل ہے کہ ابتدائی حالت میں وحدانیت کا خیال ہو
 مثلاً اگر کسی مشنری سے کہئے کہ دقیق اصول عیسائیت کے وحشی اقوام کو سمجھاؤ

تو بہلایہ ممکن ہو گا۔ کثرت۔ یا وحدانیت کے خیال میں پڑنے سے اس امر کی تحقیق کافی ہے کہ اقوام میں کس طرح سے خدا کا خیال پیدا ہوا۔

صفحہ ۲۶۶-۲۶۸-۲۹۹۔ ہندوؤں کے مذہب پر غور کرنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اونین تعدد۔ یا وحدانیت عامہ کا خیال پیدا نہیں ہوا۔ بلکہ وحدانیت شخصی وہ چلے۔ سورج۔ چاند۔ وغیرہ کو جدا جدا افعال کا فاعل سمجھتے تھے۔ اور بالآخر مجموعی حالت پر اسی سے وہ فطر ڈالنے لگے۔ ایک کو دوسرے پر فوقیت دیتے دیتے وحدانیت کے آثار پیدا ہونے لگے۔

صفحہ ۳۰۴۔ پھر ایک نے یوتا کو غالب اور دوسرے کو مغلوب کے الحاد کی صورت پیدا ہوئی۔
صفحہ ۳۱۰-۳۱۲۔ الحاد کی شکل کچھ کچھ بودہ مذہب میں نظر آتی تھی۔ مگر حقیقت یہ الحاد ایسا نہ تھا کہ جس سے قطعاً بطلان خالق کا ہو۔

لکچر۔ فلسفہ تہذیب و مذہب

صفحہ ۳۱۸۔ جبکہ آریا ہند کا یہ خیال ہوا کہ ان کے سب دیوتا محض نام ہی نام ہیں تو اوس وقت وہ اوس سے بالکل منحرف ہو جاتے جس کی کہ مدتہائے واز سے پرستش کرتے تھے۔ ایسا ہی خیال اہل یونان۔ روم۔ جرمن۔ مین ہی دیوتاؤں کی بابتہ پیدا ہوا مگر مذہب عیسوی نے اگر انسان کے خیال مذہبی کو طاقیت دی۔ ہند میں کوئی ایسا مذہب باہر سے آئیوا لانا تھا۔ جس کی وجہ سے برہمن اپنے دیوتاؤں کو چھوڑ کر اوس میں پناہ لیتے۔ اونہوں نے بجائے اسکے کہ شل یونانی۔ رومی جہنمی کے پھیلے دیوتاؤں کو چھوڑ کر نیا راستہ لیتے پُرانی راہ پر چلنے لگے۔ اگرچہ اونہوں نے

پُرانے نام ترک کئے مگر جس اعتقاد سے کہ اونین وہ نام رکھتا وہ نہ چھوڑا۔
پُرانے دیوتاؤں کی قربانی گاہ خراب اور ویران کر کے اونین پریشان مصالحہ سے
نامعلوم اور حاضرناظر کے نام قربانی گاہ بنائیں۔

مین نے اس محقق کے سات لکچرون کا انتخاب کیا ہے۔ اور ہر ایک لکچر کی بابت
علحدہ بحث ہوگی۔

لکچر اول۔ اس میں تعریفات مذہب بموجب اقوال حکماء کے بیان کی ہیں اور آخر
میں اپنی رائے سے تعریف لکھی ہے۔ انین ایک تعریف ہی واقعات مذہب سے
منطبق نہیں ہوتی۔

۱۔ کانٹ کہتا ہے کہ مذہب اخلاق ہے۔ بیشک اخلاق ہی ایک جزو مذہب ہے
ہے مگر محض اخلاق پر مذہب کا انحصار نہیں۔ مذہب میں مقدم توحید ہے۔
اوس سے اخلاق سے کیا تعلق ہے۔

۲۔ فحٹ تعریف مذہب کی یہ بیان کرتا ہے۔ مذہب اپنے نفس کے خیال کی نیکی قوت
دیتا ہے اور بڑے بڑے معممہ کہوکتا ہے اور دل کا اطمینان اور دماغ کی صفائی پیدا
کرتا ہے۔ یہ ذکر مذہب کی تاثیرات کا ہے۔ یہ واقعات مذہب نہیں ہیں۔

۳۔ شکسپر مذہب کی بابت یہ کہتا ہے کہ مذہب کلیتاً بھروسہ کرنا ایسے پر ہے کہ
جو بھائے لئے تجویز کرتا ہے مگر ہم اوسکے لئے کچھ تجویز نہیں کر سکتے۔ یہ تعریف مذہب کی
نہوئی۔ بلکہ اعتراض یہ مذہب کا نقص ظاہر کیا جاتا ہے۔

۴۔ کامٹی یہ کہتا ہے کہ انسان خود اس لائق ہے کہ مذہبی پرستش اسکی کیجا
نہ یہ کہ اور کی کرے۔ یہ بھی ایک لغو اعتراض ہے۔ اور مضحکہ اور ناہنسہ ہے۔

۵۔ فیہر ج پہلے سے لغویت میں اور بھی بڑ گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اپنے نفس کی محبت کرنا یہ دنیا کا عام قانون ہے۔ اور ہر قسم کی محبت میں داخل ہے۔ اور مذہب سے جا بجا اسکی تصدیق ہوتی ہے۔

۶۔ بالآخر مصنف اپنی یہ رائے ظاہر کرتا ہے۔ ایمان ایک مذہبی قوت انسان میں جسکے سبب سے ہم مذہبی اغراض سمجھتے ہیں۔ اس تعریف سے اور بھی ابہام پیدا ہو گیا۔ بغیر ایمان کی تعریف کے مذہب سمجھ میں نہیں آ سکتا۔

لکچر دوم۔ قابل گرفت کے اشیاء موجودات سے آغاز مذہب کا ہوا۔ اس لکچر میں مصنف نے وحشی اقوام کے مذہب کا حوالہ دیا ہے کہ وہ ہڈی۔ پتھر۔ ہتھیار۔ کی پیش کرتے تھے۔ اور بعض کا خیال ہے کہ یہی ابتدائی حالت ہر مذہب کی ہوتی ہے۔

یہ محض تنبہ ط ہے اور حجت بلا ثبوت ہے۔ خود مصنف نے صفحہ ۱۰۹ میں لکھا ہے کہ مسٹر ویٹس کی رائے یہ ہے کہ یہ چیزیں وحشی اقوام میں مذہبی پیرایہ سے پرستش نہیں ہوتیں۔ واقعی یہ رائے صحیح ہے۔ ہندوستان میں کاتھ کی اقوام میں قلم داد کی پوجا ہوتی ہے۔ اور یہ قوم خدا کو مانتی ہے۔ بوجہ اسکے کہ اس قوم کا پیشہ نوشت و خواند کا ہے اور قلم داوات ذریعہ نوشت و خواند کا ہے اسلئے اسکا ادب اور تعظیم کرتے ہیں اور اسکے اوصاف کے اظہار کیلئے سال میں ایک وقت معین کر لیا ہے مذہب اقوام میں بھی دستور ہے کہ نامور شخص کی استعمالی اشیاء بطور یادگار رکھتے ہیں اور ایک وقت معین پر انکی نمائش کرتے ہیں۔ ایسی یادگارین تبرکات وحشی قوم میں بھی رکھتی ہوں گی۔ یہ ہرگز بنیاد مذہب کی نہیں ہو سکتی۔ بالآخر خود مصنف ہی صفحہ ۱۱۱ میں لکھتا ہے کہ وحشی اقوام سے آغاز مذہب کا ثابت ہونا مشکل ہے۔ لہذا آریہ

مذہب کے نشوونما پر بحث کر ڈنگا۔ اس مذہب کے حالات کثرت سے ملتے ہیں مصنف نے باقی لکچرون میں آ کر یہ مذہب سے بحث کی ہے۔

لکچر سویم۔ مین وید کے فروغ کے چار درجہ قرار دئے ہیں۔

۱۔ ستر اہم۔ ۵ برس قبل عیسیٰ۔ اس زمانہ میں برہمنوں کا علم یکجا ہوا۔

۲۔ عہد۔ برہمنان۔ ۶۰۰ برس قبل عیسیٰ لغایت ۸۰۰ قبل عیسیٰ قربانیوں کی تشریح ہے۔

۳۔ عہد۔ سنتر۔ ۸۰۰ برس قبل عیسیٰ لغایت ۱۰۰۰ قبل عیسیٰ چارون وید یکجا ہوئے۔

۴۔ عہد۔ کمانڈا۔ ۱۰۰۰ برس قبل عیسیٰ۔

جب قربانیوں کا فروغ ہوتا جاتا تھا۔

لکچر چہارم۔ مین یہ بحث ہے کہ کائنات میں تین قسم کی اشیاء ہیں دو انسان کی گرفت میں کم پیش آتی ہیں۔ تیسری گرفت سے باہر ہے۔

۱۔ محسوس مثل ہڈی۔ پتھر۔ کوڑی۔ جانور وغیرہ۔

۲۔ نیم محسوس۔ زمین۔ پہاڑ۔ دریا۔ درخت وغیرہ۔

غیر محسوس۔ ہوا۔ آبر۔ آسمان۔ رعد۔ سورج۔ چاند۔ ستارہ۔ صبح۔ شام۔

مصنف کی رائے یہ ہے کہ اول قسم کی اشیاء کی بابت بعض کا خیال ہے کہ انکی قدر اتنی محض صنعت کے خیال سے ہے۔ بعض کی رائے ہے کہ یہ آغاز مذہب کا ہے۔ دوسری قسم کی اشیاء نیم محسوس کی بابت مصنف کی رائے ہے کہ انکو آریہ۔ یونانی پرستش کرتے تھے۔ اور انکو دیوتا سمجھتے تھے۔ اور ان دیوتاؤں کے ہاتھ میں نظام عالم تھا اور وہ سب پر محیط تھے۔ اس خیال کی ترقی ہوئی اور پھر یہ سمجھنے لگے کہ کوئی ایک ایسا دیوتا ہے جو سب پر محیط ہے یعنی خدا کا خیال قائم ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ اول

نیم محسوس جو حس و ادراک کے اندر ہے اسکی پرستش کی۔ بعد ازاں غیر محسوس جنگو دیکھ سکتے تھے یا سن سکتے تھے انکو دیوتا بنایا۔ اور ان دیوتاؤں کو دنیا پر محیط سمجھا۔ بعد ازاں ایک دیوتا یعنی خدا سب پر محیط سمجھنے لگے۔ یہ سب ترقی حس و ادراک کے ذریعہ سے ہوئی۔ اسلئے اسپر اعتراض وارد نہیں ہو سکتا۔

لکچر نمبر ۵-۶-۷۔ کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں ابتداء خداے غیر محدود کا خیال قائم نہیں ہوا۔ بلکہ درجہ بدرجہ حس و ادراک کے ذریعہ سے ترقی کرنے میں یہ مرحلہ نیم محسوس طے کرنا پڑا۔ اور اس مرحلہ پر ہونچکر ایک آسمانی باپ قرار دینا پڑا۔ مصنف کا یہ محض خیالی منصوبہ ہے۔ اور واقعہ کے خلاف ہے۔ اور یہ درجہ بدرجہ ترقی قیاس میں نہیں آتی۔ مذہب میں تجربہ داخل نہیں ہے بلکہ عقیدہ ہے اور عقیدہ میں درجہ بدرجہ ترقی اختیاری نہیں محض اتفاقی ممکن ہے۔

رگ وید و سب سے قدیم ہے اس میں جہاں سیاروں کی تعریف ہے وہاں خدا واحد کا بھی ذکر ہے۔ (۱) دیکھو انتخاب آریہ)

پس ایک ہی زمانہ میں خداے واحد کا خیال ہندوؤں میں تھا اور اسی وقت میں سائنس کی بھی وہ تنظیم کرتے تھے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ یا ایک ہی گروہ دونوں قسم کی پرستش کرتے تھے یا یہ ہو سکتا ہے کہ خواص خدا پرست تھے عوام کو اکب پرست تھے مگر یہ نتیجہ نہیں ہو سکتا کہ اول کو اکب پرست تھے بعدہ خدا پرست ہوئے۔ یہی محقق اپنے لکچر و نہیں خود فرما چکے ہیں کہ فلسفی اور آزاد خیال والوں کی یہ رائے ہے کہ انسان غیر محدود کو نہیں سمجھ سکتا اور تمام مذاہب کی بنیاد اسی پر ہے کہ مذہب کا مدعا (یعنی خدا) انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ باوصف اسکے ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اسوقت

تو تمام دنیا کے فلسفی اور صاحب مذہب یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان غیر محدود و کونین
 سمجھ سکتا مگر چار ہزار برس پہلے انسان موجودات کی پرستش کرتے کرتے غیر محدود کو
 سمجھ گیا۔ اور اوس پر پورا بھروسہ اور یقین ہی ہو گیا۔ اور اوسکی عبادت ہی کرنے لگا۔
 حالانکہ نہ وہ جس وادراک میں آیا اور نہ ظاہری نفع جیسا سوچ چاند وغیرہ سے ہوتا
 تھا وہ ظاہر ہوا۔

خدا پرستی محض آخر سبب فرض کر لینے سے نہیں ہوتی۔ موجودات میں سیاروں کی
 پرستش شروع ہوئی تو انکے تاثیرات کے اعتقاد سے ہوئی یا یہ کہ وہ ایرانیوں میں تہذیب
 انسان کی پرستش ہوئی تو انکے ناموری کے باعث ہوئی۔ برہما۔ بشن۔ ہمیش کے
 پرستش شکہ اچارج۔ اور رمانند وغیرہ بزرگوں کے اعتقادات اور ہدایت سے
 ہوئی۔ (بت پرستی کا مضمون لائق ملاحظہ ہے)۔

اس یورپین محقق پر تعجب ہے کہ ایک مذہب کے نشوونما کا فرضی منصوبہ قائم کر کے
 یہ اصول بنادیا کہ درجہ بدرجہ بت پرستی سے ترقی کر کے خدا پرست ہوئے ہیں۔ یہ منصوبہ
 صرف اس غرض سے بنایا ہے کہ جس وادراک سے مذہب کا پیدا ہونا ثابت ہو جا
 اور بالآخر دارون کا مسئلہ ارتقا اوس میں داخل کر کے فلسفہ خدا پرستی کی تکمیل کر دیا
 اور یہ نہ سوچا کہ رہنمایان مذہب اہل کتاب نے جو خدا پرستی بتلائی ہے وہ صحیح اس
 فرضی اصول کے خلاف ہے اوس میں پیوند کیسے لگایا جائیگا۔ ہاں یہ سوچا ہو گا کہ انکو
 مقلد آریہ کا بنادینگے اور ان رہنماؤں کیلئے کہہ دینگے کہ خدا کو سن سنا کر خود ادعا کرنا۔
 اس فرضی منصوبہ پر یہاں تک اس محقق کو وثوق ہے کہ لکچر نمبر ۵ کے صفحہ ۲۶۹ میں یہ
 کہتے ہیں۔ ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ جملہ قسم کے علم اگر علم کا اطلاق اون پر ہو۔ دو درازوں سے

اونکو داخل ہونا چاہئے۔ یعنی دروازہ جس وادراک سے۔ اور جو اندر دروازہ سے داخل ہو خواہ وہ دروازہ الہام ہو۔ خواہ وہ دروازہ فطرتی عقل مذہبی ہو وہ غلط ہے۔

اس بیان سے ظاہر ہے کہ جو رہنما الہام کے ذریعہ سے خدا کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں اور اسکا اعلان کرتے آئے ہیں وہ خدا پرستی کی تعریف میں نہیں آتے کیونکہ درجہ بدرجہ ترقی نہیں کی۔ صاحب مدوح نے جو نتیجہ مذہب اہل ہند کے نشوونما سے نکالا ہے یہ نتیجہ اویس وقت صحیح ہو سکتا ہے جب اہل ہند کی ابتدائی حالت بھی مان لیجائے جو اس پکچر میں ظاہر کی ہے۔ مگر اہل ہند کو تمام یورپ آریا قوم کی ایک شاخ سمجھتا ہے اور یہ قوم حسب وقت متفرق ہوئی اویس وقت اس قوم میں تہذیب قدیم تھی اور سلطنت بھی قائم ہو چکی تھی۔ اور قبل متفرق ہونیکے یزدان پرستی اس قوم میں تھی۔ اور سیارک اور آگ قبلہ نماز تھی اور یہ امر مضامین سابق میں ثابت ہو چکا ہے۔ تو ہند میں اگر جو انقلاب مذہبی خیالات ہیں ہوا اسکو ابتدائی حالت نہیں کہہ سکتے۔ علاوہ اسکے مذہب خواہ علمی اور فلسفیانہ طریقہ سے ثابت ہو یا یہ جس وادراک سے پیدا نہیں ہوا۔

مذہب اہل دنیا کی خواہشات نفسانی کی اندونی روک ہے۔ اور بیم اور رجائے آئندہ ہیں۔ جسے انسان کی خواہشات پر ہر وقت اور ہر جگہ اثر پہنچتا ہے۔ جہاں شاہی احکام کا اثر نہیں پہنچتا۔ وہاں مذہب کا اثر موجود ہوتا ہے۔ مذہب سے انسان اپنی کمزوری پہچانتا ہے بادشاہ کا وہ مقابلہ کرے۔ مگر مذہب کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اپنے آپ کو بے حقیقت سمجھتا ہے۔ مذہب سے ہی

انسان ایسا مضبوط ہوتا ہے کہ تمام دنیاوی سامان جہان اوسکی مدد نہیں کر سکتے مذہب اوسکو ایسا قوی کر دیتا ہے کہ آفت اور مصیبت کو وہ آسانی سے برداشت کرتا ہے۔ یہ ہرگز حس و ادراک کا کام نہیں ہے۔ جہان تک آثار ظاہری پر بڑھنے کا تعلق ہے ہم بالکل سیکس میو لے سے متفق ہیں۔ مگر آخر پر جو روکنے کا سبب نامعلوم قدرت پر ہے اوس سے ہم کیا سبب ذی ہوش انکار کرینگے۔ کیونکہ اس نامعلوم قدرت کا ظاہری انتفاع کچھ نہیں۔ اور اگر محض فرض کر لینا ہمارا مقصد ہوتا تو کیوں نہیں چاند۔ سورج۔ بجلی۔ رعد۔ پر نہ ٹکے وہ بظاہر سب مخلوقات میں بڑے تھے۔ اور ذی منفعت باہمیت اور با جاہ و جلال۔ اور شان و شوکت کی جب ایسی عظیم الشان قدرتوں پر ہمارا ٹھکانا نہوا۔ اور انکو ہی ہم نے چھوڑا تو منطقہ نتیجہ یہ ہے کہ ہم لامذہب اور ملحد اور دہریہ اور محض فلسفی ہوتے۔ خدا پرست بے شکمہ دیکھے ہونا محال تھا۔ کیونکہ ان ظاہری اشیاء کو چھوڑ کر ایک بیجان اور بے ٹھکانہ قبول کرتے۔

مذہب کا داخل انسانی معاشرت ہونا ابتدائی سے ثابت ہے۔ مذہب جو س۔ باطل۔ مصر۔ میں ابتدائی سے خالق کائنات کا خیال اور اوسکی پرستش ہوتی تھی۔ قدیم قوموں میں جب قدر تخیل کو دخل بوجہ نا تجربہ کاری کے تھا اوسی قدر متعصب ہی تھیں۔ ان قوموں میں خدا کا خیال جم جانا ممکن نہ تھا۔ بغیر اسکے کہ اوس قدر کے ظاہری کرشمہ کسی ذریعہ مستقل یعنی رسالت سے نہ پہنچتے۔ نجوم بالعموم قدیم قوموں میں تھا مگر نجوم کے اتفاقیہ عمل سے اوسکی مضبوطی انسان کے دلوں میں ہوتی تھی۔ بعض ایک صانع فرض کر لینے سے متواتر اوسپر انسان کا جا رہنا قیاس میں نہیں آتا۔

مذہب جبکہ انسانی ضرورت سے ظاہر نہیں ہوا۔ اسکی قدامت اور متواتر مختلف قوموں میں خدا کا تصور قائم ہونا بجز اسکے کہ یہ فطرت کی ودیعت ہو۔ دوسری صورت قیاس میں نہیں آتی۔ یہاں تک جہج طرح لکچر کے ہر جز پر پہنچی۔ اور اسکے ضمن میں مذہب کی تشریح بھی کی گئی اب آگے سرسید اور مسٹر میکس میولر کی رائے کا موازنہ کر کے نتیجہ نکالا جائیگا۔ مینے دونوں محققوں کی حالات اور رائے پر خوب غور کیا اور میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ سرسید کا خیال مذہب کے حقیقت کی طرف گیا ہے۔ چونکہ وہ ضمنی بحث تھی اسلئے اسکی تکمیل نہیں کی اور سرسری طور پر ختم کیا۔ اور یوہین مٹن مسٹر میکس میولر کے لکچر کا موضوع یہ تھا کہ جو یہ جانا چاہئے کہ مذہب کس طرح ممکن ہے۔ کس طرح سے انسان میں مذہب داخل ہوا۔ اور یہ کیا ہے اور کیسے ہوا (صفحہ ۲۲۵) جہاں مدوح لکچر شروع اسطرح کرتے ہیں۔ ہم یہ کھچکے ہیں کہ جملہ قسم کے علم اگر علم کا اطلاق اور تہذیب و دروازوں سے انکو داخل ہونا چاہئے۔ یعنی دروازہ حاصل دروازہ ادراک۔ اور جو اور دروازہ سے خواہ وہ دروازہ الہام ہو۔ خواہ وہ دروازہ فطرتی عقل مذہبی کا ہو وہ غلط ہے۔ (ص ۲۲۶)۔ اس سے ظاہر ہے کہ بغیر مذہب کے حقیقت کی جانچ کر نیکی کہ وہ کس لہ سے چلتا ہے اپنا راستہ خود اختیار کر لیا اور اوسے پر چلایا یعنی موجودات پرستی سے خدا پرستی پر پہنچایا۔ مینے خدا پرستی۔ اور بت پرستی کی بحث میں یہ ظاہر کیا ہے کہ اہل مذہب خدا پرستی ہے۔ اور بت پرستی ابتر حالت مذہب کی ہے اور خدا پرستی کا وجود بغیر رہنما اور الہام کے ممکن نہیں۔ اور رہنما میں خاص فطرت مذہبی ہے۔ اور عوام میں مادہ تلاش مبدا اور معاد کا۔ یعنی یہ کہ کہاں سے آئے اور کہاں جائینگے۔ خاص فطرت فیضان کا اثر عام پر پڑھنے سے مذہب پیدا ہوا۔

انسان اوسے کم میں ترقی کر سکتا ہے جو اوسے بنایا یا بنایا گیا ہو۔ مذہب انسان کو بنایا ہوا نہیں ہے۔ مذہب بنایا یا رہبر یا رہنما کے ذریعہ سے اُسکو پہنچا ہے۔ یہ قانون قدرت ہے نہ کہ خاص فطرت مذہب سے

شکستہ ہوا اور اس نے اپنے چشمہ پر اسکا اعلان کیا۔ یہ اہل مذہب کے رہنما کے بعد جو ابتری
 رہا ہوئی اور قانون قبلہ سے بگاڑا گیا یہ انسانی کام ہے۔ در بہت پرستی ہے۔ اسی کی اصلاح کیلئے
 رہنما یہ بعد کے ظاہر ہوتے ہیں۔ مسٹر سٹینس ہوں کہ یہ فرضی منصوبہ کسی طرح سے نہیں چلتا۔
 ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ محسوس نیم محسوس جو نفع و رسان یا ہیبت ناک تھے ان کی پیش کرنی
 شروع کی۔ پھر نیم محسوس کی طرف عروج ہوا۔ اور بالآخر خدا تک پہنچے۔ اگر یہی واقعہ فی کا
 تسلیم کیا جائے تو یہ امر تسلیم کرنا لازمی ہوگا کہ انسان میں ایک خاص شے کی تلاش کی
 فطرت تھی۔ اور اسکو وہ ہر جگہ تلاش کرتا تھا۔ اور ناکام رہتا تھا بالآخر فحشاے تلاش۔
 (یعنی خدا) پر پہنچ کر رہ گیا۔ مگر اس لئے اور طینان چل ہونیکے لئے کوئی بڑی وجہ چاہئے۔
 مگر محقق کے بیان میں ہم کچھ نہیں پاتے۔ وہ وجہ خاص فطرت (یعنی رہنما) ہے جس نے
 شہادت دی کہ خدا ہے۔ اور میں خدا کا حکم لایا ہوں۔ اور اس رہنما کے افعال اور عادات
 اور بے نفسی۔ سب کے دل و نہیں تاثیر پیدا کی۔ حقیقی کڑی زنجیر کی محقق لگانا بھول گئے۔
 رہنما سے پہلے جو کچھ عمل تھا وہ مذہب تھا۔ وہ مادہ تلاش مذہب کا تھا۔ رہنما اگر ٹھیک طور پر بتایا۔
 اور اس تشفی ہوئی۔ مذہب کی حلت غائی دنیا اور عاقبت ہے۔ اس دنیا میں انسان اپنی اصلاح دوسری
 دنیا کیلئے کرتا ہے۔ دنیا میں وہ ذمہ دار اور مواخذہ دار اور مذہبی کی جہہ سے قرار دیا گیا ہے اور عاقبت
 میں اسکا ٹھکانہ۔ علاوہ اسکے اس دنیا میں بھی اتحاد باہمی یعنی تمدن کیلئے مذہبی امور فائدہ مند
 ہیں اسلئے یہاں بھی انکی ضرورت ہے۔ یہ حقیقی مسئلہ ارتقاء ہے جو مذہب نے ظاہر کیا ہے۔
 سولے مذہب کے جو عقلی نظام ہے انسان خود نفع نقصان اپنے فعل سے وابستہ ہے اور اس سے
 وہ تمدن بناتا ہے۔ مذہب قانون فطرت ہے وہ انسان کی حالت کو مناسب کرنا سب سے اوپر چل رہا
 انسان و مہین اضافہ نہیں کر سکتا اور جب انسانی رائے اخل ہوتی ہے تو وہ بگڑتا ہے۔

حصہ سوم

مذہب

مذہب کا آغاز کیسے ہوا

مذہب کی دو قسمیں ہیں۔ خدا پرستی۔ بت پرستی۔

ان دونوں قسموں پر پہلے بحث ہو چکی ہے۔ اور یہ قرار پایا ہے کہ خدا پرستی

اصل مذہب ہے اور مقدم ہے اور افضل ہے

اور بت پرستی بگڑا ہوا مذہب ہے۔ اس لئے اس مضمون میں صرف خدا پرستی کے

آغاز ہونے پر بحث ہوگی۔ اور وہی اصل مذہب ہے۔ مذہب یا خدا کے وجود

و قسم کے انسانوں نے ظاہر کیا ہے اور اوسوقت سے مذہب کا آغاز ہوتا

تسلیم کیا جاتا ہے۔ سب سے مقدم بانیان مذہب ہیں۔ انکی زندگی کے حالات

غور کرنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انکا مدعا ہے زندگی ہی ایک کام تھا اور اسی

کام کے لئے وہ مخلوق ہوئے تھے اور اسکی اشاعت تاحیات کرتے رہے اور

اسی میں خاتمہ ہوا۔

دوسرا گروہ ہنر نگان دین کا ہے کہ انکے دلوں میں خدا کا خیال مرکوز ہوا۔ اور

وہ اسکی تلاش میں سرگردان رہے۔ بالعموم اشاعت مذہب انکا مدعا نہ تھا۔

اپنا ذاتی ولولہ اور شوق تھا جسکے سبب سے وہ مرکز کی تلاش میں چھین تھکتے

اور مرشد کی رہنمائی سے وہ منزل مقصود پر پہنچے
 پہلا مقدس گروہ قدرتی مادہ کا اظہار کرنے والا دوسروں کے فائدہ کے لئ تھا۔
 دوسرا برگزیدہ گروہ اپنی پیاس بجھانے کے لئ تھا۔ یہ اسرار حقیقت کا مثلاًشی تھا۔
 وہ اسرار سے فیضیاب تھا۔ ان دونوں میں مقدم پہلا قدسی صفات فرقہ سے او
 دوسرا اسکا ضمیمہ ہے۔ پہلے کو تقدیم اسوجہ سے ہر کہ یہ قدرت عام مخلوق کی
 فائدہ رسانی کے لئے ہے۔

بانیان مذہب کی مختصر سوانح عمری ظاہر کرنا واجب ہے کیونکہ اسی سے انکی
 حقیقت روشن ہوتی ہے۔ اور بزرگان دین کا طریقہ عمل بیان کرنے سے انکی کیفیت
 کھلتی ہے۔

اسلئے اس مضمون کے دو حصہ کئے گئے۔

اول حصہ بانیان مذہب کی سوانح عمری کا ہے۔

دوسرا حصہ بزرگان دین کا طریقہ عمل ہے۔

اول حصہ میں

۱۔ سری کشن

۲۔ زردشت

۳۔ گوتم

۴۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

کی سوانح عمری درج کی جاتی ہے۔ انکی سوانح عمری مذہب کی عکسی تصویر ہے۔ او
 اسی سے مذہب کے آغاز ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ اور یہی سوانح عمری معیار صداقت

رہتا ہے۔

(سولہ عمری سرپرکاشن)

ماخوذ از کتاب بابونمننتہ

تفنیاً چار ہزار برس پہلے مالک متحدہ کے مشہور شہر تھراہین قدسی صفات سرپرکاشن
مہاراجہ نے ظہور فرمایا۔ اسوقت تھرا کا حکمران راجہ کنسن تھا اس کے ظلم اور سیرجی
اور نا انصافی سے رعایا اس سے نفرت کرتی تھی اور اسوجہ سے وہ خود بھی بھٹ
رہتا تھا۔ اس نے اس امر کے دریافت کرنے میں سعی کی کہ اسے کس شخص سے ضرر
پہنچنے کا اندیشہ ہے جب اسکو نجومیوں سے معلوم ہوا کہ اسکی بہن دیوکی کا آٹھواں
فرزند اسکا قاتل ہوگا تو اس نے اپنی بہن دیوکی کو اور اس کے شوہر باسدیو کو اپنے
محل میں قید رکھا اور ان کے ساتھ بچے یکے بعد دیگرے قتل کئے آٹھویں دفعہ ایک
حسین صاحب جمال فرزند دیوکی کے بطن سے پیدا ہوا۔ باسدیو نے راتوں رات
اس بچے کو موضع گول جو گوالون کی بستی تھی وہاں لیجا کر اپنے دوست آنند
اور اسکی زوجہ جسودہ کے سپرد کیا۔ جسودہ نے باسدیو اور دیوکی کے نور بھر کو بڑی
شفقتِ مادری سے دودھ پلایا اور نند نے بہت احتیاط سے اسکی پرورش کی
اس جادو خاندان کے شاہزادہ نے گول میں گوالون کے بچوں کی طرح نشوونما پایا۔
اس لڑکے کا نام اسکی ماں کنسی کہہ کے پکارتی تھی اور گوالون میں اسکا نام سرپرکاشن
مشہور تھا۔

سرپرکاشن نے جب ہوش سنبالا تو گلہ بانی کی خدمت اس کے سپرد کی گئی اور سرپرکاشن
کو کسی علم و ہنر سے بہرہ نہ تھے بائسلی بچانے میں یدِ طولے رکھتے تھے۔ گول کے سب

کہ وہ ایک گھوسے کے لٹکے بن کر رہیں۔ یہ بھی سنا ہے کہ سرکیشن کو تسے محبت سے پس تم ہی اونکو سمجھا بجا کر باغوازا تمام ایوان شاہی میں لے آؤ۔
یہ شاہی پیام لیکر اگر وروگوں میں پہنچا سب کو سرکیشن کی قدر افزائی کی جھڈ رنجو
تھی اونستقدربنچ و حد مداد کی مفارقت نے دیا تھا۔

سرکیشن نے رخصت کے وقت سب کی تسلی بخشی کی اور وعدہ کیا کہ ہم بہت جلد
واپس آئینگے۔ راجہ کنس نے نہایت شفقت اور مہربانی سے سرکیشن کی آؤ بھگت کی
اور او کی آمد کی خوشی میں طرح طرح کی تمیر کھانا انتظام ہوا۔ ان کیل تماشوں میں ایک
مشیت زنی کی لڑائی بھی تھی۔ اس میں سرکیشن سے بھی شرکت کی درخواست کی گئی
راجہ کنس نے خفیہ طور پر سرکیشن کی ہلاکت کے لئے مفسدون کو اشارہ کر دیا تھا
سرکیشن فوراً تار گئے اور ادھر حاضرین جلسہ ہی اس ارادہ سے واقف ہو گئے۔
سرکیشن نے مشیت زن کو بڑی آسانی سے ہلاک کیا اور اس کے بعد راجہ کنس پر
حکم کیا اور ان کی آن میں اسے بھی جہنم واصل کیا۔ آخر کار اہل تہرا نے متفق الیہ ہو کر
سرکیشن کو تخت پر بیٹھا پایا۔ اونہوں نے کم سن سال راجا وگر میں کو جو قید تھا طلب کیا
اور کہا مجھے سلطنت کی حاجت نہیں مجھے تو گوگل کی رمنون میں رہنے کے سوا کوئی
بات ہی نہیں معلوم ہوتی۔ میں تمہارے فرزند کو تخت و تاج کی طمع سے نہیں قتل کیا
اوسکی بدکرداری حد کو پہنچ گئی تھی اور ظلم و تعدی رعایا پر کرتا تھا میں نے صرف رعیت کے
حفظ و امن کی غرض سے اوسکی جان لی ہے تمہارا تخت و تاج تم کو مبارک ہو۔

میری یہی مناسب ترین تخت نشین ہو کر رعایا پر حکمرانی کرو۔

اسکے بعد سرکیشن راجہ کنس کی بیوہ رانیوں کی طرف مخاطب ہوئے اونکو ہر طرح تسلی

ششوی دی اور انکے پاؤں پر سر رکھ کر معافی مانگی پھر شاہی جلیوس سرکس کی تجویز و تکفین کا حکم دیا
 اور راجہ اوگر سین تخت پر بیٹھا۔ سرکیشن نے اسکے بعد تحصیل علم کے لئے سندھی پڑھ کر
 پاس جانی کی تیاری کی۔ بیک ایک انکی طبیعت میں ایسا تغیر واقع ہوا کہ سب کو کھال
 حیرت ہوئی۔ انکے معمولی لڑکے جب انکے دربار میں حاضر ہوئے تو انہوں نے
 بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہا کہ گول کی بود و باش کا زمانہ ختم ہو گیا اب تم بھلا اپنا لنگوٹیا
 یا رنہ بھو اور پٹیو اٹھو۔ جس طرح سے ہم مختلف تفریحوں سے گوپیوں کا جی بھلاتے تھے
 اسی طرح تم بھی انہیں خوش رکھنے کی کوشش کیا کرو۔ اب یہی مناسب ہے کہ تم گول واپس
 چلے جاؤ۔ آج سے ہم کو اپنا بادشاہ اور حکمران جانو جبوقت گوپیوں کو ہاتھی انگوٹھے
 دروازہ پر آئیں تو انہوں نے کمال متانت اور تسکین سے واپس جاسے کہ کما اور جب انکی
 مان جسد ہوا اور باپ نندا انکے دیدار کو آئے تو انہوں نے نہایت ادب سے
 التجائی کہ اب سر آپ مجھے اپنا فرزند تصور نہ کریں۔ بلکہ والدین خاندان کا شاہزادہ اور
 اپنا موجودہ فرمان روا مانتیں۔ سندھی پریشی کے مکان پر سرکیشن نے علوم فلسفہ
 الیات اور سیاست مدن اور اصول حکمت کی تعلیم پائی اور فنون سپہ گری بھی حاصل کی
 اپنی فطری قابلیت کے سبب سے سرکیشن چند ہی سال میں علوم راج الوقت میں بیکار
 اور فنون سپہ گری میں طاق ہو کر شہر تھرا کو واپس آئے۔

انکی طبیعت میں راجہ جراسندہ نے متہر پر چڑھائی کی۔ اسکی دو بہنیں راجہ کنس کے ساتھ
 منسوب تھیں وہ سرکیشن کی سخت شاکی ہوئیں اسبابت پر جراسندہ کو طیش آیا اور
 بشیار سپاہ متہر پر دھاوا کیا مگر سرکیشن بہت جلد پہنچ گئے اور غنیمت جو بادلوں کی طغیان
 مار کر بچال دیا۔ جراسندہ نے متواتر متہر پر شہر حملہ کئے مگر ہر مرتبہ شکست پائی۔

اٹھارہویں دفعہ جہاں سندھ نے پہاڑی راجہ کال باہن کی بشپا فوج لیکر متہر چڑھائی کی۔
 سرکرشن نے پیش بینی کر کے متہر کو غیر محفوظ خیال کیا اور سمندر کے کنارہ پر اپنے عیال
 و اطفال کو لیکر آیا اور نیا شہر آباد کیا اور اسکا نام دوار کارکھا۔ پھر متہر کی طرف رجوع
 ہوئے اور کال باہن کو قتل کیا مگر اتفاق وقت سے جہاں سندھ اس ققیاب فوج پر
 ٹوٹ پڑا اور اسکو شکست دی۔ سرکرشن کسی تدبیر سے بخیر و عافیت دوار کارکھا پہنچ گیا۔
 سرکرشن نے کورو۔ پانڈو۔ کے خاندان سے رشتہ دار یاں کین اور اونکے معاون
 اور سرپرست بنے اور جب کوروں اور پانڈوں میں باہم جنگ ٹیگر گئی اور دونوں
 مستعدی امداد سرکرشن سے ہوئے تو ایک فریق کو اپنی فوج دی اور دوسرے فریق کو
 ساتھ یعنی پانڈوں کے ہمراہ جنگ میں موجود رہے۔ قبل شروع ہونے جنگ کے
 دونوں فریق سے یہ کہنیا تھا کہ کین کسی کے ساتھ ہو کر نہ لڑو بھگا اور اسوجہ سے خود
 لڑائی۔ نہیں کی مگر ایک طرف جنگ میں حاضر رہے اور ترکیبیں بتاتے رہے بالآخر
 پانڈو ققیاب ہوئے اور کورو بھگا خاتمہ ہوا۔

سرکرشن کو ابھی ایک اور بڑا کام کرنا باقی تھا اسے اپنے جادو خاندان کی بد اعمالیوں
 دنیا کو پاک کرنا منظور تھا۔

جن میں اونکے بیٹے اور پوتے بھی تھے۔

فی الحقیقت اگر سرکرشن جنگ میں موجود نہ ہوتے اور اپنی حکمت عالی سے غریب پانڈو کی
 اعانت نہ کرتے تو اونکا ققیاب ہونا ناممکن تھا۔ سرکرشن نے صرف مشورہ اور ترغیب
 منشیات ہی سے اپنے پیارے دوست ارجن کو ققیابی حاصل کرنے میں مدد نہیں دی
 بلکہ اسے ایک ایسا مذہب تلقین کیا جو بالکل انوکھے اصول پر مبنی تھا۔ سرکرشن نے

کہا کہ اخلاقی نیکیوں کی قید اوٹا دو اور کیا والدین اور کیا استاد اور کیا برہمن
 اور کیا حقیقی اور چھپرے بہائی اور کیا مرد اور کیا عورت اور کیا بچہ سب کو بیدار
 تہ تیغ کرو اور اسکے عملد رآمدین ہر طرح کے مکر و فریب اور دروغ اور ناراستی
 فائدہ اوٹاؤ۔ مگر اکی تخت نشینی کے دن سے سرکیشن کے واقعات زندگی
 ایک اخلاقی اسرار ہو گئے تھے۔ اگرچہ بد ذاتوں اور بدکاروں کو صفحہ دیگر
 نیست و نابود کر دینا اور نکاح اصل مطلب اور دلی منشا رہتا اور محبت اور خوشحالی
 کی نئی ایجاد کرنا اور نئے ہر کام سے پایا جاتا تھا مگر انہوں نے بجائے خود اپنے
 آپ کو ایک ایسا شخص ثابت کیا جس کے قالب میں انسانی دل ہی نہ تھا۔ جس کو
 رنج و راحت برائی بہلائی کا کچھ اثر نہ ہوتا تھا جو مجسم دنیا داری کا پتلا تھا اور جو اپنے
 مطلب براری کے لئے کسی قسم کے نیک و بد کام کرنے میں بندہ ہی نہ تھا غرض
 اور نکاح چال و چلن امور اخلاقی سے بالکل متناقض بلکہ بہت بڑا اسرار مخفی تھا۔
 (یہ عبارت جگہ کتاب سے نقل کی گئی)

سرکیشن مذہبی اصول و فرائض زندگی کی تشریح کئے بغیر دنیا کے سر سے اپنا سا
 اوٹھا لیتے تو اسمین شک نہیں کہ لوگوں کے خیال اور انکی جانب سے بہت ہی
 فاسد ہو جاتے مگر جب اونکے دوست ارجن نے کرک شتر کی جنگ عظیم میں کرک
 انوکے اصول و قواعد مذہبی کی پیروی سے قطعی انکار کیا تو انہیں مجبوراً دلائل
 اور براہین سے انکی تشریح اور تائید کرنی پڑی اور وہ اصول ایسے مقبول سچ
 اور قابل عظمت ثابت ہوئے کہ انکی بدولت اس دن سے تمام عالم
 میں انکی پرستش خالق اکبر کے اعلیٰ اوتار کی طرح ہونے لگی اور انکا مذہب

کل بنی نوع انسان کا مذہب ہو گیا۔

اسی طرح وہ اپنے رشتہ داروں کو بلا سزا دیتے چھوڑ دیتے تو ضرور کہہ دیتے کہ مقصد کی صداقت میں کلام ہوتا مگر اور دیکھا تو ذکر کیا انہوں نے اپنی ذات قدسی صفات تک کو باقی نہ رکھا۔

پہلی پہل اپنے قریبی رشتہ دار اور دوست کو روٹن کا خاتمہ کیا پہراپنے خاص عالیقدر فرقہ کو حسین اونکے بیشمار لڑکے پوتے بہرے تھو خاک میں ملا دیا۔

آخر الذکر کے انجام دہی کے لئے وہ ان سب کو پردہ اش کی بڑی جاترا کے لئے لے گئے۔ پردہ اش نہایت خوشنما۔ خرحرحت افزا۔ اور متبرک مقام تھا۔

اس جاترا کے اہل دوار کا کوٹہ بڑی خوشی ہوئی۔ سریکیشن کے لڑکے پوتے جادو خاندان کے شانہ زادہ وغیرہ۔ سب بڑی سرگرمی سے تیار بیان کرنے لگے۔

کمانے پینے کو طرح طرح کی نعمتیں۔ شراب کے بیشمار قرا بے۔ اور جملہ سامان پیش نشاط ساتھ لیا بغرض جاترا کا لطف اونٹانے کے لئے کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ اس

متبرک مقام میں ہونچکر پہلے سب نے دینی رسوم اور مذہبی فرائض ادا کئے۔ غراب مساکین کو خیرات تقسیم کی۔ برہمنوں کو کھانا کھلایا۔ اسکے بعد خور و نوش

اور عیش و طرب میں مشغول ہوئے مصل رقص و سرود گرم مہوی و در شراب جلنے لگا میخواری کی مضرتیں اہل خرد و چغنی بنیں۔ رفتہ رفتہ نشہ ایسا تیز ہوا کہ ہر طرف فتنہ

فساد کے شعلے بڑکنے لگے ایک نے گچہ کہا۔ دوسرے نے سخت کلامی کی۔ باتوں باتوں میں تلوار کھینچی اور کسی کی جان مقبول کے دوست جبرمٹ کر کے

قاتل پر ٹوٹ پڑے قاتل کے حامی اور کسی غلصی کے لئے دوڑے۔ یوں ایک ایک

خاصی لڑائی وہیں شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں چاروں طرف خون کی ندی بہنے لگی اور جادوؤں کے شاہزادے دختوں کے پتوں کی طرح کٹ کٹ کر ہر طرف گرنے لگے۔ اس خانہ جنگی اور کشت و خون کے روکنے کے لئے سرکیشن سے مدد کی گئی مگر وہ بھی اس ہنگامہ میں ہوائیوں کی طرح شریک ہو کر خود اپنے لڑکوں اور پوتوں کو قتل کرنے لگے اس طرح بہت جلد کل فرقہ کا خاتمہ ہو گیا اور سرکیشن کے سوا کوئی باقی نہ بچا۔

اس واقعہ کے بعد سرکیشن نے اپنے رتبہ بان کو حکم دیا کہ وہ ہستنا پور پہنچ کر ان کے رفیق ارجن سے یہ تمام سرگذشت بیان کرے اور پیام دے کہ دوار کا کی بے سرپرست شاہزادیوں اور لادار شہیوں کو وہ فوراً ہستنا پور لیجا لے اور ان کے حفظ و امن میں مصروف ہوں۔ خیر جو کچھ یہی ہوا انہوں نے کم ٹوجھی کر ساتھ قتل میں اپنے عزیز واقارب کی بے کفن نعشوں پر ایک نگاہ غلط انداز ڈالی اور وہاں سے روانہ ہو کر خرامان خرامان ایک طرف کوچہ لگے۔

چلتے چلتے وہ ایک درخت کے پاس جا پہنچے اور اس کے سایہ میں ٹپ کر سو گئے۔ بہت جلد وہاں ایک شکاری کا گزر ہوا۔ اوسنے دور سے گئے پتوں کی آڑ میں اونکو پڑا ہوا دیکھ کر خیال کیا کہ کوئی شکار ہے۔ فوراً شست باندھ کر نشانہ لگایا۔

افسوس وہاں گئے جنگل میں ایک سبز پوش درخت کے نیچے سوتے ہوئے اس فخر و زگار نے زخم کاری کہا یا۔ اور ساری دنیا سے الگ تنگ ایک گوشہ میں اپنی جان شیریں خالق جان آفرین کے سپرد کی۔ ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ سرکیشن ہدایات اور تعلیمات کا مجموعہ ہنگوت گیتا میں پایا جاتا ہے مگر یہاں یہ ظاہر کر دینا

مناسب ہو گا کہ گیتا کس کو کہتے ہیں۔

گیتا سنسکرت کی نظم بدیع مہا بارت کا قصہ و قصہ ہے۔ اس کتاب میں وہ ہدایت اور نصائح مندرج ہیں جو سر کریشن نے ارجن کو کرک شیتر کے میدان میں اوس وقت کی تھیں جب اوس نے اپنے اعزاء و اقربا کے ساتھ جنگ کرنے سے انکار کیا تھا۔ ہم سے اگلے نازک خیال مصنفین اور نشان گر نامیہ اس معاملہ میں بہت کچھ خامہ فرسائی کر چکے۔ پس ہم بیان اس امر کی بحث ہی نہ کریں گے کہ آیا گیتا دراصل اس اعلیٰ نظم زیر میکا حصہ ہے یا بعد کا اضافہ۔ ہدایات و نصائح مندرج گیتا فی الحقیقت سر کریشن کی تلقین ہیں یا مصنف کی قوت تخیل کا نتیجہ۔ اور سر کریشن کو اس حصہ نظم سے کچھ تعلق ہی ہے یا نہیں۔ کچھ ہی ہو مگر کہا جاتا ہے کہ ہدایات و نصائح مذکورہ سر کریشن کے بیان کیے ہوئے ہیں۔ خود مہا بارت کے عالی قدر مصنف نے سر کریشن کو گیتا کا مکمل قرار دیا اور سلف سے خلف تک عموماً ہندوؤں کا یہی عقیدہ ہے۔ نیز سر کریشن کے واقعات زندگی پر نظر ڈالنے سے بھی یہ امر بخوبی واضح ہوتا ہے کہ اونکے پُر ماجرا حیات کے حالات مسائل و ملحوظات گیتا میں موجود ہیں۔ جو وقت و دنوں فوجیں میدان جنگ میں معرکہ آرائی کے لئے صف بصف کھڑی ہوئیں تو ارجن نے اپنے دوست سر کریشن سے کہا کہ میرا تہ اسے مقام پر کھڑا کیا جائے جہاں سے میں لڑنے والی فوجوں کو اچھی طرح دیکھ سکوں انہوں نے اس درخواست کو پورا کیا اوس وقت ارجن نے غل جپا کر کہا اے سر کریشن ان یگانوں کو دیکھ کر میرا منہ خشک ہوا جاتا ہے۔ میرا بدن ہٹکا جاتا ہے۔ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں جسم تھرتھاتا ہے عضو عضو جھپٹا ہوا جاتا ہے۔ کان ہاتھ سے گری جاتی ہے۔ مجھ میں اب کھڑے ہونے کی بالکل سکت نہیں۔

مجھے چکڑا رہے ہیں۔ یہ شگون بہت بُرے معلوم ہوتے ہیں۔ مائے اپنے غریزہ
یگانوں کو جنگ میں قتل کر کے مجھے کونسی خوشی اور بہتری حاصل ہوگی۔ میں قحیابی سر
بار آیا۔ اب مجھے نہ ملک گیری کی آرزو ہے نہ عیش و عشرت کی تمنا۔ اُف ہم
جنگ کے لئے بادشاہت کی خواہش رکھتے ہیں وہی یہاں اپنے جان و مال پر خاک
ڈالے لڑنے کے لئے آمادہ کھڑے ہیں۔ ان میں اوستاد شاگرد باپ بیٹے دادا
پوتے۔ امون بہانجے خسر و اما و سارے بہنوئی۔ سبھی ہیں۔ مجھے غصی کی
سلطنت مل جائے تب ہی انکو قتل کرنا نہیں چاہتا خواہ وہ مجھے مار ہی ڈالیں یہ
دنیا کی بادشاہت کی کیا اصل حقیقت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جہانداری کی طرف
اپنے یگانوں کو مار ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آہ ہم کسی گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں
اے سرکیرشن میں آپکا مرید ہوا۔ فرمائے میرے حق میں کونسی بات مفید ہوگی۔
سرکیرشن نے ارجن کے سوالات کے جواب میں فرمایا تم ایسے شخصوں کے لئے
سچ و افوس کرتے ہو جو بالکل اسکے سہی نہیں ہیں۔ ذی علم نہ زندون کا رنج کھاتے ہیں
نہ مردوں کا غم کرتے ہیں۔ نہ کبھی میرا جو دہنا نہ تمہارا۔ اور نہ کسی حکمران کا۔ اس طرح
ہم میں سے کبھی کوئی معدوم ہی نہوگا۔ جو روح کو قاتل ٹھہراتا ہے یا مقتول سمجھتا ہے
یقیناً عقل سے خالی اور سچے سے عاری ہے۔ وہ نہ کسی کو ہلاک کرتی ہے نہ خود ہلا
ہوتی ہے۔ نہ کبھی پیدا ہوتی ہے۔ نہ مرتی ہے۔ پس روح کو ان صفات سے
موصوف سمجھو کہ کوئی بات کا رنج و غم نہ کرنا چاہیے۔

اسی بنیاد پر سرکیرشن اپنے فلسفہ کی عمارت اوٹھاتے ہیں وہ فرماتے ہیں دنیا عالم
مثال ہے یا عالم برزخ کا سایہ ہے اس نمودار سایہ کے اسطوت ایک اور دنیاسہ ہے

جولازوال غیرمبدل۔ پچوستہ۔ پانڈار۔ مستحکم۔ اور ابدی۔ سچے یہ عالم مثال
 ایک سُر ہے جس میں ذاتی اصلیت اور پانڈاری مطلق نہیں ہے۔ پس تمہارے
 دنیوی افعال سُرانی تبدیلیاں ہیں اور انکا اثر عالم برزخ پر کچھ نہیں پڑ سکتا۔
 تمہیں جو پسند ہو وہ کرو۔ تمہارا فعل اس حیرت انگیز عالم کے لئے کچھ نفع و نقصان
 نہیں کر سکتا تمہیں رنج محسوس ہوتا ہے کیونکہ تمہارا عقیدہ ہے کہ تمہارے افعال
 سچے عالم برزخ پر موثر ہونگے۔ لیکن یہ خیالات اور عقائد بالکل خام اور باطل ہیں
 تمہاری ہستی مثل خواجکے ہے وہ فرماتے ہیں جب کا دل خود بینی کے دھوکے میں پڑا کر
 وہ اپنے ہی آپ کو ہر فعل کا فاعل خیال کرتا ہے کہ ہر کام حالت میں قدرتی خاصیت سے
 انجام پاتا ہے کیونکہ عالم موجودات قدرت کاملہ سے وابستہ ہے۔ پس اسے حزن
 جو کام تم مخالطہ کی وجہ سے کرنا نہیں چاہتے اسے بلا قصد و ارادہ کرنے لگو گے
 ہر نفس کے دل میں مالک حقیقی جلوہ گر ہے اور وہ اسے اپنی قدرت سے ہر وقت
 اس طرح شغوک رہتا ہے گویا کوئی چلا رہا ہو۔ اسکا مطلب صاف لفظوں میں یہ ہے
 کہ تمہاری ہستی فی نفسہ سایہ کی مانند ہے تم کوئی کام خود نہیں کرتے۔ تمہارے
 کاموں کی فاعل کوئی اور ہستی ہے جسے تم خدا کہتے ہو مگر تم اپنی خود بینی کے سپر میں
 اپنے آپ کو فاعل جانتے ہو اور یہ بڑی غلطی ہے۔
 اب یہ سوال ہے کہ زندگی کیا چیز ہے۔

حیات انسانی افعال ظاہری اور باطن کا سلسلہ ہے۔ افعال کے بغیر زندگی
 قائم نہیں رہ سکتی۔ افعال سے نتائج اور نتائج سے افعال پیدا ہوتے ہیں۔ پھر
 مخالطہ میں پھر پھر ہی انسان کی موت زیست کا سلسلہ و وراہ تک قائم رہتا ہے۔

اگر ہم کسی آدمی کی حالت پر غور کریں تو ثابت ہوگا کہ اس کا وجود اصل نہیں بلکہ کسی شخص ماسبق کے افعال کا نتیجہ ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد اس کے افعال کے نتائج باقی رہتے ہیں اور وہ دوسرا انسان پیدا کر دیتے ہیں بلا خواہش و آرزو کا کرنے کے یہ سمجھیں کہ ہم اپنے افعال کو غیر موثر بناتین۔ یعنی اون میں اغراض و مقاصد دلی نہ ہوں۔ بیشک عالم مثال کا مغلطہ اور اس کی پیدا کی ہوئی خود می آؤ خود بینی دور کرنے کا یہ نہایت آسان طریقہ ہے۔

ہم بیان کر چکے ہیں کہ مغلطہ سے شخصیت پیدا ہوتی ہے اور شخصیت سے فعل پس اگر ہمارے افعال سے نتائج نہ پیدا ہوں تو اون سے آئندہ بھی افعال سر نہونگے یوں اون کا خاتمہ ہو چکا لیکن یہ کیونکر ہو سکتا ہے یہ امر آسان نہیں ہے کہ بلا کسی غرض یا بغیر اپنے افعال کا ثمرہ پانے کی خواہش کے ہم کوئی کام کر سکیں۔ سرکریشن فرماتے ہیں اپنے فرائض ادا کرو مگر روکنے ادا کرنے سے کوئی فائدہ ادا نہانے کی خواہش نہ کرو یہ کیونکر ہو سکتا ہے۔

سرکریشن نے جواب دیا مغلطہ دور کرنے سے۔ اور اس کے اونہوں نے چار جدا گانہ طریقہ بیان فرمائے۔

(۱) مراقبہ یعنی وہ بیان۔

(۲) ریاضت ہائے جوگ۔

(۳) استقلال عشق الہی۔

(۴) ادائے فرائض بلا اغراض و خواہش۔

الفاظ ذیل میں سرکریشن اپنی تعلیمات کو مجمل بیان کرتے ہیں۔

تم ثابت قدمی سے میری جانب (اول سے آخر تک گیتا میں سر کرشن نے اپنی ذات
قدسی صفات کو خدا سے غرض جل قرار دیا ہے) اپنے خیالات کو روم کرنے کی قابلیت
نہیں رکھتے تو سختی عشق و عبادت سے میری قربت حاصل کرو عشق میں ثابت قدم
نہ رہ سکو تو اداائے فرائض میں سرگرم رہو۔ سختی عشق سے علم بہتر ہے۔ علم پر مراقبہ
یعنی تصور کو ترجیح ہے اور تصور پر ترک جو بغرضی یا خواہشات نفسانی کو فضیلت ہے
کیونکہ اس سے روح کو کامل آزادی کے لئے ذیل کے چار طریقہ اس ترتیب سے
بنائے ہیں۔

اول۔ افعال بلا خواہشات نفسانی (فرائض)

دویم۔ مراقبہ یا تصور (سادہی)

سوم۔ ریاضت یا بے جوگ۔

چہارم۔ استقلال عشق الہی۔

ان سب میں انہوں نے افعال یا فرائض کو فائق قرار دیا ہے مگر یہ افعال ایسے
ہوں جنکے ادا کرنے میں اغراض و مقاصد کچھ نہ ہوں یہاں چند طریقہ سر کرشن نے
معرفت اور خدا شناسی کے بیان کئے ہیں مگر ہم ان فلسفیانہ امور پر بحث کرنے
کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ بالآخر انہوں نے فرمایا کہ بے دیکھے بہالے خدا کی
پرستش کرنی انسان فانی کے لئے سخت دشوار ہے۔ لہذا یہ شکل نمایان پرستش
کرنی چاہئے اور وہ نمایان شکل عالم مخلوقات ہے۔

انسان مخلوقات کی پرستش کیونکر کر سکتا ہے۔ سر کرشن نے فرمایا ہلکتی یا عشق
فریغہ سے۔

سرکیشان فرماتے ہیں کہ عین خدا پر پورا ہر وس کرنا چاہئے اسکے ساتھ ہی وہ ہمت کرتے ہیں کہ ہکو خدا کی پرستش شکل نمایان میں کرنی چاہئے کیونکہ دنیا کے مغالطہ کی وجہ سے انسان خدا کو بے دیکھے نہیں جان سکتا۔ جس طرح سویا ہوا آدمی اپنی آنکھ کا گاہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ پس انسان کو کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہئے جو اسکے امکان میں ہو اور جس کے ذریعہ سے وہ خدا کا معتقد ہو سکے۔ عالم مثال جو ٹانا راست اور غیر حقیقی نہیں ہے بلکہ مغالطہ کی وجہ سے وہ انسان کو جو ٹا اور غیر حقیقی معلوم ہوتا ہے۔ فی نفسہ وہ سچا اور اصلی ہے مگر جس نظر سے انسان اور اسکا مشاہدہ کرتا ہے ایسا نہیں ہے۔ سرکیشان فرماتے ہیں۔ عالم مخلوقات اصل میں ویسا نہیں ہے جیسا انسان اور اسکو سمجھتا ہے تاہم وہ جو ٹا اور غیر حقیقی نہیں ہے عالم مثال کو مغالطہ کی وجہ سے انسان پیدا کیا ہوا ہو مگر وہ خدا کی شکل نمایان ضرور ہے یعنی وہ شکل جس میں خدا کو انسان اپنی حالت خواب میں دیکھ سکتا ہے۔

خدا نے حقیقی کو جاننا مغالطہ میں پڑے ہوئے انسان ضعیف البیان کے امکان سے خارج ہے۔ اسے کون دیکھ سکتا کہ جگانہ ہے اور کیتا۔ جو دوئی کی بو نہوتی تو کہیں دو چار ہوتا۔

لہذا قدرست کامل یعنی عالم موجودات کو اپنا خدا ماننا چاہئے۔
خدا نہ سہی تو خدا کی شکل ظہوری سہی۔

زردشت کی سوانح عمری کا خلاصہ

(ماخوذ از کتاب جیگسن)

سنہ ۶۰۰ قبل عیسوی زردشت بتنام آذر بائجان پیدا ہوا۔ بعض سے جائے پیدائش کہتے ہیں۔ یہ دونوں مقام مغرب ایران میں واقع ہیں اور سلسلہ نسب منوچہر (خاندان پیشدادیان) سے ظاہر کیا ہے۔

جب زردشت کی عمر سات برس کی ہوئی تو اس کے باپ پورشلپ نے تعلیم کے لئے برزین خسرو کے سپرد کیا۔ اور جب پندرہ برس کا ہوا تو جنیو پنو کی رسم اور مذہبی پابندی شروع ہوئی۔

پندرہ برس سے تیس سال تک کے واقعات اس کی زندگی کے کم ملتے ہیں تاہم یہ صورت نہیں کہ کچھ ہی ہنوں۔ اس کی رحم دلی کا ذکر ہے کہ وہ بوڑھوں کو کھاتہ کرتا تھا۔ اور قحط کے زمانہ میں اپنے باپ کے موشیوں کا چارہ غیر لوگوں کو دیتا تھا۔ راہ میں ایک دفعہ اس نے فاقہ مرتے ہوئے کیتا اور پانچ بچے دیکھے۔ وہ اس کے لئے روٹی لانے کو چٹا اور جب آیا تو وہ مر چکے تھے۔ اس کے والد نے شاہی تجویز کی تو اس نے خواہش کی کہ میں لڑکی کی صورت دیکھ لوں تو رضا ظاہر کروں۔

اس قسم کے قصہ ہی مشہور ہیں کہ سات برس تک زردشت خاموش رہا بعض کہتے ہیں کہ اس نے تیس سال تک محض نیپیر چنگل میں زندگی گزاری۔ اس نے تیس برس عمر کی مذہبی تیاری عبادت مراقبہ اور گوشہ نشینی میں گزاری تیس سال اس کو خواب میں فرشتہ دکھائی دیا اور یہ فرشتہ اس کو خدا کے حضور میں

لے گیا اسکے بعد زردشت کو سات دفعہ اور الامام ہوا۔

اب بیان سے سب الاماموں کی کیفیت لکھی جاتی ہے۔

المام اول۔ مسئلہ جلوس شاہ گستاہپ میں واقع ہوا۔ صبح کے وقت جبکہ زردشت دریا کے کنارہ پر کھڑا ہوا تھا اسکو فرشتہ نورانی آتا ہوا نظر آیا اور اسکے ہاتھ میں نورانی عصا تھا۔ فرشتہ نے اس کے قریب آکر یہ کہا کہ اپنا لباس اتار لے۔ اور بعد ازاں زردشت کی روح کو فرشتہ خدا کے پاس لے گیا جب وہ خدا کے حضور میں حاضر ہوا تو سجدہ کیا اور فرشتوں کی تعظیم کی۔

خدا نے تعالیٰ نے جو ضروری امور مذہب کے تھے اس کی ہدایت زردشت کو کی اس واقعہ سے دو برس کے زمانہ تک زردشت اپنے مذہب کا غلط دیتا

پہرا لگ کر کسی نے اس طرف توجہ نہیں کی۔ زردشت طران کے پادشاہ کے

پاس گیا اس نے اسکو امن و امان سے رکھا مگر اس نے اسکا مذہب اختیار

کرنے سے انکار کیا۔ بادشاہ کے امر نے زردشت کے قتل کرنے کے لئے

شور و غل مچایا۔ بعد ازاں زردشت دیو دست کے پاس گیا جو کہ بڑا مالدار

شخص تھا۔ اس امیر سے زردشت نے سو جوان لڑکے اور لڑکیاں اور چار

گھوڑے مانگے مگر اس نے بری طرح سے اسکی استدعا نامنطور کی۔ زردشت نے

اسکو بدعا دی۔

زردشت وہاں سے نہوا اور اس کے پاس گیا اور وہاں ہی ناکام رہا زردشت

ان لوگوں کو بدعا دیتا تھا اور حیران تھا کہ اب کہاں جاؤں وہ اسوقت یم

یاس کی حالت میں تھا۔

بعد ازان زردشت فرمان روائے سیستان کے پاس گیا جس کا نام پرشطوط تھا
اس حاکم سے زردشت نے کہا کہ تم نیکی اختیار کرو۔ اور بدکاروں سے نفرت
کرو اور میرا مذہب اختیار کرو۔ پرشطوط نے پہلے دو باتیں قبول کیں اور مذہب قبول کر لیا
انکار کیا۔ یہاں سے لاچار ہو کر زردشت اپنے وطن آزر بائجان کو واپس گیا۔
المام ثانی۔ سات برس کے بعد ہوا۔ اور اس وقت چھ فرشتوں سے ملاقات
ہوئی۔ یہ فرشتے رب النوع حیوانات اور آتش اور فلزات اور خاک اور پانی اور
درخت کے تھے۔ انہوں نے ان اشیاء کی حفاظت کیواسطے زردشت کو
ہدایت کی اور انکا محافظ قرار دیا۔

یہ المام کوہ البرز کے قریب واقع ہوا۔

المام ثالث۔ اس وقت آگ کے فرشتہ سے ملاقات ہوئی اس نے اس کی
حفاظت کی ہدایت کی۔

المام چوتھا۔ مازندران کے قریب واقع ہوا۔ اور وہاں رب النوع فلزات اور
اس کی حفاظت کی زردشت کو ہدایت کی۔

پانچواں۔ چشتا۔ اور ساتواں المام یکے بعد دیگرے واقع ہوئے۔ اور ہر ایک
میں رب النوع خاک اور پانی اور درختوں کے فرشتوں سے ملاقات ہوئی اور
انہوں نے ان اشیاء کی حفاظت کی ہدایت کی۔

اسکے بعد اور بھی المامات ہوئے اور دس برس کے عرصہ میں سب تکمیل ہو گئی
اسکے بعد آخری ہدایت خدائے تعالیٰ کے ہاں سے اس کو یہ ہوئی کہ تم مضبوطی
ہمارے احکام پر قائم رہنا اور کسی کے بہکانے میں نہ آنا۔

جس وقت زردشت خدا کے حضور سے واپس آتا تھا تو شیطان اوسکو ملاؤ
اوسنے گمراہ کرنا چاہا۔ زردشت نے کہہ کئے اپنے مذہب کے پڑ ہے اور شیطان
بھاگ گیا۔

دس برس کے عرصہ میں جب یہ سب الہام پورے ہو گئے اور زردشت
اپنے مذہب کا وضع کرتا پھرتا تو اسوقت صرف ایک شخص مٹی دہاہ دین پڑ
میں داخل ہوا۔ بارہویں برس زردشت کو الہام ہوا کہ تم اب شاہ گستا کے
پاس جاؤ۔ یہ بادشاہ اور اسکے مصاحب اور رعایا دین باطل میں گرفتار ہیں جبکہ
انکی اصلاح کرو۔ زردشت تنہا دین کی اشاعت کے لئے بادشاہ کی طرف
متوجہ ہوا۔

ایرانی اور عربی مورخ یہ لکھتے ہیں کہ بادشاہ اسوقت بلخ میں تھا۔ اس راہ میں
دو اور چھوٹے چھوٹے بادشاہوں کی سلطنتیں تھیں زردشت نے انکو ہدایت کی
کہ تم میرا دین اختیار کرو مگر انہوں نے انکار کیا۔ اسوقت زردشت فرات کے
واسطے بد دعا کی اور ایک بڑی سخت آندھی اٹھی۔ اوس میں یہ دونوں بادشاہ
اڑ گئے اور سوا میں معلق رہے اور پھیل کوئے انکو لپٹ گئے اور سب نے اونکا گو
کھا لیا اور پڑیاں انکی زمین پر گر پڑیں۔ یہ ذکر افسانہ کے طور مشہور ہے۔

زندوستا میں لکھا ہے کہ زردشت کی ملاقات گشت سپ گمور دوت پر ہوئی۔
زردشت نے بہت قابلیت سے اپنے دین کی تعریف کی اور گشت سپ اوسکو
خوب غور سے سنتا رہا اور قریب تھا کہ زردشت سے ہجرہ کی فرمایش کرے
اسوقت اوسکے امرا اور حوashi نے اوسکے عیوب بادشاہ پر ظاہر کئے اور بادشاہ

اوسکو قید خانہ میں بھیج دیا۔ گشتی کے قید ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ اوسکے مخالفین نے
 باہم سائش کر کے اوسکے رہنے کے مکان میں بال اور ناخن اور سرگتے اور
 بلیوں کے رکھوا دیے تاکہ اوسپر شبہ جادو گر کا ہوے بعد ازاں بادشاہ کو
 مخفی خبر کرا کے یہ سب اشیا پکڑوا دیں۔ بادشاہ نے اوسے جادو گر سمجھ کر قید خانہ
 میں ڈال دیا۔ زردشت معجزہ سے قید خانہ سے چوٹا۔ معجزہ یہ تھا کہ بادشاہ کا
 مشکلی گھوڑا جب کہ وہ بہت غریزہ رکھتا تھا اوسکو عجیب قسم کا مرض پیدا ہوا کہ اوسکے
 چاروں پانوں پیٹ سے چیٹ گئے اور زردشت نے اس واقعہ کو سن کر
 بادشاہ سے کھلبلی کہ آپ چار باتیں میری قبول کریں تو یہ گھوڑا بالکل اچھا ہو جائے
 بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اور اوسنے وعدہ کر لیا کہ میں تمہارے چاروں
 کام پورے کر دوں گا۔ وہ چاروں شرائط یہ ہیں جو زردشت نے پیش کئے
 اول ایک پانوں بادشاہ کے گھوڑے کا اگر سید ہا ہو جائے تو بادشاہ دین
 زردشتی قبول کرے اور جب دوسرا پانوں اوسکا اچھا ہو جائے تو بادشاہ
 یہ وعدہ کرے کہ اشاعت دین کے لئے اوسکا بیٹا اسفندیار جہاد کرے اور
 تیسری شرط یہ ہے کہ جب تیسرا پانوں سید ہا ہو جائے تو شاہزادی دین قبول
 کرے اور چوتھی شرط یہ تھی کہ جب چوتھا پانوں سید ہا ہو جائے تو زردشت
 مخالفین کو جنہوں نے جھلسازی کر کے اوسکو قید کرایا تھا سزا دی جائے۔

چنانچہ ہر پانوں کے سید ہا ہونے پر بادشاہ زردشت کے شرائط پوری کرتا
 گیا یہاں تک کہ چاروں شرائط پورے کر دیے۔ بادشاہ نے دین زردشتی
 تو اختیار کر لیا مگر زردشت سے یہ خواہش کی کہ میری چار ستمدعاؤں میں

وہ بھی آپ اب مہربانی کر کے پوری کر دیجئے۔

اول یہ استدعا یہ ہے کہ جھکواپنی عاقبت کا حال معلوم ہو جائے۔

دوم یہ کہ میرا بدن ایسا ہو جائے کہ اوسپر کوئی چیز تاثیر نہ کر سکے۔

سوم یہ کہ مجھے علم غیب حاصل ہو کہ میں گزشتہ اور آئندہ اور حال بہلا سکوں
چوتھی یہ کہ میں تاقیامت زندہ رہوں۔

زردشت نے جواب دیا کہ ایک شخص کے لئے چاروں باتیں پوری نہیں ہو سکتیں
آپ کوئی ایک انہیں سے انتخاب کر لیں۔

بعد بہت سی قیل و قال کے بادشاہ کو ایک جہلک بشت کی دکھائی گئی اور بادشاہ کو
آئندہ کامیابیوں کا بھی جلوہ دکھایا۔ بادشاہ کے ایک بیٹے پشتون کو حیات دوم
عطا کی گئی اور دوسرے بیٹے اسفندیار کا بدن ایسا مضبوط کر دیا گیا کہ کوئی چیز
اوسپر اثر نہ کرتی۔ اور جاماسپ وزیر کو عقل کل عطا ہو گئی۔

بادشاہ اور بادشاہزادی کے دین زردشتی اختیار کرنے سے یہ نتیجہ ہوا کہ تمام
درباریوں نے یہی دین قبول کر لیا اور اشاعت دین کی تمام سلطنت میں ہونے
لگی۔ زردشت نے جاماسپ سے اپنی بیٹی کی شادی کی اور جاماسپ کے بہانے
اپنی بیٹی زردشت کو دی۔ بادشاہ کا بہائی ضریر اور اسکا بیٹا اسفندیار دونوں
دین زردشتی میں داخل ہوئے اور ان دونوں کی تقلید امرانے کی۔ لہذا بادشاہ
باپ اوسوقت زندہ تھا اوسکی باتہ ہی بعضوں کی یہ رائے ہے کہ اوسنے بیٹی
زردشتی اختیار کیا۔ زردشت نے بادشاہ کے دین اختیار کرنے کی یادگار میں ایک
سرو کا درخت کش مار کے ہنگدہ کے سامنے لگایا اور اس درخت پر یہ لکھ دیا کہ اوسکا

دین تقدس اختیار کیا ہے۔

ایک عربی مورخ ابن اطریہ لکھتا ہے کہ جب بادشاہ نے دین اختیار کر لیا تو اپنے اپنی رعایا کو جبراً اس دین میں داخل کیا اور جس نے انکار کیا اسکو مار ڈالا۔

اس طرح سے دین زردشتی ایران میں پھیل گیا اور اہل ایران کا یہ قومی دین ہو گیا۔

طران میں بھی کچھ کچھ اس دین کی اشاعت ہوئی۔ مصر، یوراسفندیار کی قوت بازو

مغرب ایشیا اور ہندوستان میں بھی یہ دین پھیل گیا بعض نکتہ یہ قول ہے کہ اہل

یونان بھی اس دین کے کچھ کچھ معتقد ہوئے اور خود اہل یونان کا یہ قول ہے کہ افلاطن

پر پوڈس تھیو پاذن پس دین زردشتی سے متاثر ہوئے تھے۔ پے نہی گوہر

کی نسبت یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے بابل میں دین زردشتی کی تعلیم پائی تھی اور

پہلوی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جادو کا کارخانہ جو صفاک نے بنایا تھا اور تمام

دنیا کو بت پرستی میں مبتلا کیا تھا وہ دین زردشتی سے محدود ہووا۔

بعض مورخوں کی یہ بھی رائے ہے کہ زردشت حکیم ہی تھا۔ شہرستانی نے یہ لکھا ہے

کہ بمقام ذمار زردشت نے ایک اند ہے کی انجمن میں ایک نہاتائی عرق ڈالا

اور اس سے اسکی اصلی روشنی پیدا ہو گئی اہل یونان کے مورخ یہ لکھتے ہیں کہ زردشت

طبیعیات، ریاضیات اور معدنیات پر کتابیں لکھی ہیں۔ اور پہلوی کتاب و حکایت

یہ لکھا ہے کہ طبابت اور علم قیافہ میں زردشت کو کمال تھا اور وہ بآون کو بھی دور کرنے

کی اسے قدرت تھی اور درندے جانور و نگو بھی مطیع کر لیتا تھا۔ اور جو وقت چاہتا

منہ ہرسا سکتا تھا اور جادو گردن پر بھی وہ غالب تھا۔ زردشتی کتاب زندوستا

کی بابت مسعودی یہ لکھتا ہے کہ بارہ ہزار گاؤں کے چمڑے پر سنہری حرفوں سے

لکھو اتین گیتن اور بتمام اسطر و فن کرادین اور پہلوی مصنف یہ لکھتے ہیں کہ جاہانگیر
بمقام شانندان لکھو اگر دفن کرادین۔

زردشت نے جاہانگیر آتشکدہ قائم کئے۔ اسلامی مورخ مسعودی اور شہرستانی
یہ لکھتے ہیں کہ زردشت سے قبل دس جگہ آتشکدہ ایران میں موجود تھے۔
زردشت نے ایک نیا آتشکدہ نیشاپور میں بنایا اور بادشاہ کے حکم سے شہر کے
آتشکدہ کی تلاش ہوئی اور اسکا پتہ فارس میں معلوم ہوا۔ اور وہاں سے آذربائیجان
ننگا کر قائم کیا گیا اس آتشکدہ کی سب سے زیادہ تعظیم و تکریم ہوتی ہے۔ پورانے
آتشکدہ سیستان۔ روم۔ بغداد۔ یونان۔ ہندوستان۔ اور چین۔ میں تو
ساسانیوں کے عہد میں تین قسم کے آتشکدہ ہوتے تھے۔ ایک آتشکدہ چہارباغ
آرمینیوں کے لئے اور ایک فوجی لوگوں کے لئے اور ایک مزدور دن کے
لئے ہوتا تھا۔

چہارباغیوں کے آتشکدہ دن کو آذر فرہنگ کہتے ہیں ان آتشکدہ دن کی آگ قندس
خیال کی جاتی تھی اور یہ سب سے قدیم تھی۔

کہتے ہیں کہ جمشید نے خوارزم میں ایک آتشکدہ بنایا تھا اور اسکو گشتشپ
کابل میں لے آیا۔ دوسری قسم کے آتشکدہ کو آذر گشتشپ کہتے ہیں یہ آگ بھی بہت
قدیم ہے اور اس آگ کا ذکر کبیر کے کارنامہ میں مذکور ہے۔ تیسرے آتشکدہ کو
آذر برزین مٹر کہتے ہیں۔

اسکے بعد دینی لڑائیں طران سے شروع ہوئیں اور راجا سپ بادشاہ
طران نے گشتشپ کو نامہ لکھا کہ تم نے باطل دین اختیار کیا ہے اسکو مٹا دو

ور نہ لڑائی کیواسطے کامادہ ہو۔

گشت پنے اوسکا بہت سخت جواب دیا اسپرخون ریز لڑائی شروع ہوئی اور لاکھوں آدمی دونوں طرف کے ضایع ہوئے۔ اس لڑائی میں گشت پکا بہائی ضریر اور اڑتیس بیٹے مارے گئے۔

بالاخر اسفندیار کے ذریعہ سے ایران کو پہر فتح حاصل ہوئی۔ یہ لڑائی اس وقت قبل حضرت عیسیٰ کے واقع ہوئی۔

دوسری لڑائی اس سے بھی زیادہ خون ریز تھی جبوقت گشت پستان گیا ہوا تھا۔ ارجاس نے موقع پا کر بلخ پر حملہ کیا اور اس لڑائی میں زردشت اور لو اس عبادت کرتے ہوئے مارے گئے۔

یہ لڑائی مسیح قبل حضرت عیسیٰ کے واقع ہوئی اوسوقت زردشت کی عمر ستر برس کی تھی۔

حالات زندگی ساکیامی یا گوتھ بدھا

بدھا کا باپ سادھو دانا کپلا وستو کا بادشاہ تھا۔ یہ ملک شمال ملک اودھ اور متصل بنیال کے واقع ہے۔ یہ بادشاہ سورج منشی راجپوت ساکیا قوم کا تھا۔ جب بدھا مکتب میں بیٹھا تو اوس فرنگھنے پڑھنے میں کم توجہ کی۔

ہمیشہ دھیان میں لگا رہتا تھا۔ جب وہ قابل شادی کے ہوا تو باپ نے بیٹے سے شادی کے لئے دریافت کیا۔ اوسنے سات روز کی مہلت مانگی۔ اور بعد یہ جواب دیا کہ میں ایسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں جو صالح اور پارسا ہو۔ اسکی پروا نہیں کہ وہ کسی قوم کی ہو۔ بعد تلاش ساکیا خاندان کی لڑکی کو پا نام تجویز کی گئی۔ لڑکی کے والدین نے یہ چاہا۔ کہ فن ساگری اور علم میں اوسکا امتحان لیا جائے۔ وہ سب باتوں میں کامیاب ہوا بالآخر گوپا کے ساتھ شادی ہوئی۔

شادی سے گوتھ کے خیال میں کوئی تغیر نہیں ہوا محل میں تمام عیش و عشرت کے سامان میا تھے مگر گوتھ اسی سچ میں رہتا تھا کہ انسان کی زندگی مثل بجلی کی چمک کے ہے۔ جب طرح دریا پہاڑ سے جاری ہو کر بہتا ہے اسی سرعت کے ساتھ زندگی گذرتی ہے۔ وجود و خواہشات نفسانی۔ اور جبل یہ تین خرابی کی بناء ہیں۔ جاہل مثل کہار کے چاک کے چکر میں رہتا ہے خواہشات نفسانی اور خوف مصیبت میں الو وہ کرتے ہیں۔ اسنے ایسا ڈرنا چاہا۔ جسے تلوار کی تیرو ہار۔ یا زہر دار پتہ سے۔ مرض انسان کے حسن کو ضائع کرتا ہے۔

ضعیف حواس کو قوسے کو کمزور کرتا ہے۔ اور دولت کوئی کام نہیں آتی
پہر موت کا وقت آتا ہے اور تینا سنج کے لئے انسان تیار ہوتا ہے۔

ان دردناک خیالات کے بعد گو تم کہتا ہے کہ سب مرکب اشیا میں ذوال
شامل ہے۔ مرکب اشیا مثل مٹی کے جہاز کے ہیں کہ ذرا سی ٹیس سے بکھرتا ہے
دولت مستعار مثل ریت کے انبار کے ہے جبکہ پشتہ نہیں بن سکتا۔ تمام
مرکب اشیا کہیں دوسری شے کا سبب ہوتی ہیں اور کہیں دوسری شے
مناثر ہوتی ہیں یہ دونوں باہم ایسی قوام ہیں جیسا کہ تخم میں نموکا ہونا۔ مگر اصل
ماوہ میں کچھ تفاوت نہیں ہوتا۔ کوئی شے ایسی نہیں جو دوسری شے سے
پیدا ہوتی ہو۔ اور یہی صورت پانڈری ماوہ کی ظاہر کرتی ہے۔ دانا آدمی
ان شکلوں سے دہو کہ نہیں کہتا۔ مثلاً کوئی شخص ایک لکڑی دوسری لکڑی
سے رگڑے ان تین کے فعل سے آگ نکلتی ہے۔ اور پھر غائب ہو جاتی
دانا آدمی اسکی تلاش میں سرگردان ہوگا۔ مگر سوائے حیرت کے اور کچھ نہ پائیگا
یہی سوچیکا کہ کمان سے آئی اور کمان گئی یفظون کی آواز ہونٹ اور تالو
اور زبان کی حرکت سے نکلتی ہے اور اسکو فکر سے بول چال نام کہتے ہیں
اور ملکی زبان کہتے ہیں۔ یہ آواز کوہ کی سی آواز ہے مگر بولی کہیں موجود نہیں
پہر بانسری کی آواز سنکر دانا سوچ کر رہتا ہے کہ کمان سے آئی اور کمان گئی۔ یہ
سب شکلیں جو سبب اور نتیجہ سے پیدا ہوتی ہیں اور جوگی یا دانا آدمی غور
کرتا ہے کہ یہ سب صورتیں لاشے ہیں۔ اور یہی لاشے ذوال ہے۔ جو
ہمارے حواس کو معلوم ہوتی ہے اسکو حقیقت میں کوئی پانڈری نہیں ہے۔

اور یہی اصل جڑ قانون یعنی فطرت کی ہے۔

ہم سمجھتے ہیں کہ اسی قانون سے دنیا کی نجات ہے اور ہم اب دیوتاؤں اور انسانوں پر ایسے ظاہر کرینگے۔ میں نے اکثر اسکی فکر کی کہ جب ہم عقل کل ہو جائینگے تو ہم تمام ذمی روح کو جمع کر کے یہ بتائینگے کہ یہی صورت بقائ ہے اور ہم اونکو قہر خلقت سے نکالینگے اور اونکو سکون اور اطمینان کی جگہ قائم کرینگے اور اس حواس کے جھکڑے سے چڑا کر اطمینان کی جگہ رکھینگے۔ یہ مخلوق جو تاریکی جہالت میں غرق ہے ہم اونکو قانون کا انکشاف کرینگے۔ اور ہم اونکو ایسی نظر دینگے کہ ہر شے جیسی ہے اسے صاف دیکھ سکیں اور ہم اونکو ایک جہلک خالص عقل کی عطا کرینگے جس سے قانون کو بے لاگ لپیٹ کے دیکھ سکیں۔ یہی خیالات نو عمر سدا رتا کے خواب میں نظر آتے تھے۔ ایک شب ہر دیو وجود دیوتا حیا کا تماشا اپنے تمام عیش سے آیا اور خبر دی کہ آپ اپنی جگہ یعنی مش پر جائے جسکے لئے آپ اس قدر عرصہ سے تیار رہیں گے ہر تھو۔ دیوتا نے کہا کہ اب وقت آگیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو دنیا میں ظاہر کیجئے۔ جس نے اپنے آپ کو آزاد نہیں کیا وہ دوسروں کو آزاد نہیں کر سکتا۔ اندھا اندھے کو کیا دکھا سکتا ہے۔ جو آزاد ہو گیا وہ اور دن کو بھی آزاد کر سکتا ہے۔ اور ہر ایک انہیں ہیں وہ راستہ بتا سکتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنی خواہشات نفسانی سے مکان کتے اولاد کے۔ دولت کے۔ ذوق میں الودہ ہیں اونکو تارک الدینا ہونے کی ہدایت کرو۔ اور تمہیں بناو۔ بادشاہ اپنے بیٹے کے منصوبہ پر غور کر کے بہت پریشان رہتا تھا۔ اور اسکی حفاظت کرتا تھا۔ اسکے لئے تین مکان ہیں

بیٹھی سہم برسات گرمی سروی کے لئے بنائے تھے کہ جہان اوسکا جی چاہے رہے
 ایک روز گوتم اپنے باغ یعنی کو سوار جبار ہاتھ اتار رہا تھا تو راہ میں ایک بہت ضعیف
 آدمی ملا۔ اوسکے بال سفید۔ بدن لاغر۔ اور عیشہ سے کانپتا تھا۔ رگین سب
 ادبہری ہوئی۔ لکڑے کے سہارے رگڑتا ہوا چلا جاتا تھا۔ گوتم نے کوچوان سے
 پوچھا کہ یہ کون ہے۔ کیا اسکے خاندان میں ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اوسنے
 جواب دیا کہ یہ بوڑھا ہے اور بیمار ہو گیا ہے۔ اور گروالون پر بار ہے اونیو
 نکال دیا ہے۔ اور آخر کار سب کا بڑھاپے میں ہی حال ہوتا ہے۔ یہ سنکر گوتم
 دل میں خیال پیدا ہوا کہ جاہل اور کمزور طبیعتوں میں جوانی سے نشہ غرور پیدا ہوتا
 اور بڑھاپے کا خیال نہیں کرتے۔ اب مجھے باغ کی سیر کو نہ جانا چاہئے اور پیچھے
 لوٹ چلوں کیونکہ مجھ میں بھی بڑھاپے کی جگہ موجود ہے۔ میں عیش و عشرت کو
 کیا کروں گا۔ شاہزادہ واپس چلا آیا۔ پہر ایک روز شاہزادہ معہ اپنے ہمراہوں
 سوار چلا جاتا تھا راہ میں ایک بیمار آدمی ملا۔ اوسکے ہمراہ نہ کوئی عزیز تھا
 نہ دوست تھا۔ بخار کا لرزہ چہرہ رہا تھا۔ اور چلنے کی قدرت نہ تھی۔
 اور بیکسی سے موت کا منتظر تھا پہراوسنے اپنے کوچوان سے اوسکا حال
 پوچھا اور وہی جواب ملا۔ شاہزادہ نے سوچا کہ محنت ہی ناپائدار مثل
 خواب کے ہے۔ اور ہوشیار آدمی کے لئے خوشی کبھی نہیں ہے۔ شاہزادہ
 اپنے شہر کو لوٹ آیا۔ ایک دن اور اسیطر سیر کہ جبار ہاتھ راہ میں ایک
 لاش دیکھی۔ کفن اوسپر بٹا تھا۔ اوسکے عزیز روتے ہوئے اور خاک اڑاتا
 چلے جاتے تھے۔ پہر شاہزادہ نے اپنے کوچوان سے مخاطب ہو کر کہا کہ

افسوس جوانی پر جبکو بڑا بہرہ برباد کر بیگا۔ اور ہائے صحت جبکو مرض غارت کر گیا۔
 اور ہائے زندگی جبکو موت کسائیگی۔ کوئی ایسی جگہ ہی ہے جہاں نہ بڑا بہرہ ہو۔
 نہ مرض ہو۔ نہ موت ہو۔ اور کیسے یہ تیئنیست ہو سکتی ہیں۔ پہر شاہزادہ
 حکم واپسی کا دیا اور کہا کہ ہم اسپر وہیان لگا لینگے کہ اسے کیسے نجات ملے۔
 ایک دن شاہزادہ ہمارے ہون کے ساتھ پہرے کو بکھلتا تھا کہ راہ میں اوسکو ایک
 بڑ بچا سی ملا۔ وہ بچی نظر کئے کھڑا تھا اور لباس فقیرانہ پہنے ہوئے تھا۔ اور
 ہاتھ میں خیرات لینے کا کجھول تھا۔ شاہزادہ نے پوچھا کہ یہ کون ہے۔
 کو جوان نے کہا کہ یہ بھگشو ہے اسنے نفسانی خواہشات کو ترک کر دیا ہے
 اور سختی سے زندگی بسر کرتا ہے۔ نہ کسی سے کچھ خواہش ہے نہ کسی سے حسد
 کرتا ہے اور گھومتا پھرتا ہے۔ اور خیرات پر بسر کرتا ہے۔ شاہزادہ نے
 سواری کی واپسی کا حکم دیا اور کہا کہ جو فیصلہ کیا ہے اوسکو مخفی نہ رکھنا چاہیے۔
 سب سے پہلے اپنی رانی کو پاس سے اپنے ارادہ کا اظہار کیا۔ پہر باپ کے
 پاس جا کر نہایت ادب سے وہی مقصد بیان کیا۔ باپ کو بہت صدمہ ہوا
 اور اوسنے بہت سنجھایا۔ اور تمام اکابرین قوم نے منست اور التجا کی کہ اس
 ارادہ سے باز آؤ۔ مگر کسی کا کہنا نہ مانا۔ ادھی رات گزری تھی کہ شاہزادہ
 کپلا دستو سے سفر اختیار کیا اوسوقت ستارہ شیا جو پیدائش کے وقت
 تھا چمک رہا تھا۔ چلتے وقت شاہزادہ کے دل پر سب کی جدائی کا کچھ قلق ہوا
 اور نرم آواز سے یہ کہا کہ اب میں اس شہر میں اوسوقت تک نہ آؤں گا جب تک
 موت اور زندگی دونوں کا خاتمہ نہ کر لوں۔ اور جب تک مجھے عقل کل نہ ملے۔

اور جب میں واپس آؤں گا تو اس شہر کی کچی اورستی جاتی رہے گی۔ شہزادہ راجپن
 ۶ میل چلا۔ اور صبح کے طلوع پر گھوڑے سے اوترا۔ گھوڑا۔ ٹوپی۔ موتی
 کی مالا۔ چند کا کے حوالہ کی اور اپنا ریشمین لباس ایک شکاری کے حوالہ کیا۔
 اور اس کا لباس کمال کا خود پہن لیا۔ راہ میں چند کا کوشا ہی امر شہزادہ کی
 تلاش میں پھرتے ہوئے ملے۔ چند کا نے اونٹنے کہا کہ شہزادہ نہ تم سے ملے گا
 اور نہ وہ اپنے غم سے باز رہے گا۔ واپس چلے جاؤ۔ گو تم پہلے چلتے چلتے
 ویسا پہونچا۔ اور راہ میں برہمنوں کے مہمان مہمان رہتا تھا۔ یہاں سے وہ
 راجگڑھ کے کدہ کی دارالسلطنت میں پہونچا۔ اس شہر میں ایک بڑا نامور برہمن اور
 کارہما تھا۔ اور اس کے ساتھ تیسو شاگرد تھے۔ اور کایہ جب بے بات
 چیت ہوئی تو اس نے سمجھا کہ یہ بھی بڑا عالم ہے۔ تو اس نے اس سے کہا کہ ہم
 دونوں ملکر ٹکڑوں کو تعلیم دیں۔ گو تم نے کہا کہ یہ طریقہ ہی دنیاوی معاملات اور خوشیاں
 سے بری نہیں ہے۔ وہاں سے ہی چلے یا۔ اس جگہ سے پانچ شاگرد اور کا کے ساتھ
 ہوئے۔ سدھارتا اول اور پانچون کے ساتھ گیا کی پہاڑی پر گیا اور وہاں سے
 نرنجنادیا کے کنارہ پر قریب ایک گانوں اور ولہ کے پہونچا اور اس جگہ اس نے
 ارادہ کیا کہ میرے ہمراہیوں کے شیروں۔ اس وقت تک برہمنوں کے
 دستور کے موافق نفس کشی کا عمل کرتا رہا۔ جب سدھارتا اپنے گھر سے نکلا تھا
 اس وقت اس کی عمر اسیس برس کی تھی اور چھ برس تک اس میں رکھ کر نہایت
 سخت مراسم نفس کشی کے عمل کرتا رہا۔ اور اپنے نیک کاموں سے شیطانوں کو
 پس پا کیا۔ ان چھ برس کی تکالیف اور متواتر روزہ داری سے سدھارتا کو

یہ خیال ہوا کہ یہ رستہ عقل کل کے حاصل کرنے کا نہیں ہے اور اس وقت سے
 نفس کشی کے مراسم میں کمی کی اور معمولی کھانا کھانے لگا۔ اور یہ کھانا ایک شرکی سجا
 کاٹھون سے لاتی تھی۔ تھوڑے زمانہ میں اسکی طاقت بھی بڑھ گئی اور صورت بھی اچھی
 ہو گئی۔ اس کے پانچوں شاگرد اس کے اس رنگ بدلنے سے پر گئے اور اس کا وقار
 اونکے دلون سے جاتا رہا۔ اسے چوڑ کر بنارس چلے گئے۔ اب سد ہارتا تھا
 اور دل کے ایک گوشہ میں بکر مراقبہ میں مشغول رہا اور اسی جگہ رکھ رکھنے اپنے
 اصول واسطے ہدایت اپنے متقصدین کے قائم کئے۔ پورا نا لباس جو اس نے
 لیا تھا وہ چہ برس کے عرصہ میں پیٹ کر کڑے ہو گیا۔ سجا نا کی ایک لونڈی
 راوہا نام کی تھی وہ مرنی اور اسکی لاش کو موٹے کپڑے میں لپیٹ کر دفن کرویا تھا
 سد ہارتا نے اس قبر کو کوہ چتر پڑے نکالے اور تالاب میں ڈھویا اور اپنے
 ہاتھ سے سیکڑا اسکا لباس بنا دیا۔ اور یہی قاعدہ شری جو چتر پڑوں کے لباس
 بنانے کا اپنے متقصدین میں جاری کیا۔ سد ہارتا نے اب فکر کرنا شروع کی کہ آیا
 مجھ کو اب کافی علم اسکا حاصل ہو گیا ہے کہ انسان کے نجات کی تدبیر کروں اور سنے
 یہ سوچا کہ کچھ میں نے حاصل کیا ہے وہ انسانی علم سے برتر ہے۔ مگر میں ابھی اپنی
 عقل کل کے درجہ پر نہیں پہنچا۔ اور نہ ابھی میں نے بڑھاپہ اور موت پر غلبہ
 حاصل کیا۔ پھر اس نے اپنے بچپن کے زمانہ کو یاد کیا کہ اس وقت اسکو کسی کسی
 خواب نظر آتے تھے اور کسی کسی امیدیں اسکو ہوتی تھیں اور یہ خیال کرتا تھا کہ
 انسان کا نجات وہندہ ہونگا یا نہیں۔ آخر ش ایک ہفتہ تک مراقبہ میں مشغول
 رہا اور اس عرصہ میں کئی دفعہ اسکو جوش پیدا ہوا۔ اور اس وقت اس نے

یہ خیال کیا کہ سب امور مجھ کو حاصل ہو گئے ہیں مجھے ایسی نیکی کا راستہ مل گیا جس
 نہ حسد ہے نہ جھل ہے نہ خواہش نفسانی ہے جسے شیطان کا کچھ اثر نہیں ہوتا اور
 اس راستہ میں تنازع کی ضرورت نہیں اور یہ راستہ تمام عالم کے بزرگوں سے
 بہتر ہے اور یہ راستہ عقل کل کا ہے اور راستہ نجات کا ہے۔ اس وقت
 سدا رہتا ہے خیال کیا کہ میں انسان۔ اور دیوتاؤں سے سب سے بہتر ہوں۔
 مجھے عقل کل مل گئی اور جس جگہ اوسکا یہ خیال قائم ہوا۔ اوس جگہ کو بوڈی منسٹر
 کہتے ہیں۔ اس وقت سو گوتم کا نام بہی ستوا ہوا۔ جسکے معنی ہیں کہ عقل کل کا
 تلاش کرنے والا۔ بدھی ستوا اور یائے نرنجنا کی طرف چلا جاتا تھا اوسنے دیکھا
 کہ ایک شخص نرم اور خوشبودار گھاس چٹائی کے لئے جمع کر رہا ہے۔ بدھی ستوا
 تھوڑی سی گھاس لیکر ایسی چٹائی بنائی کہ نرم جانب نیچی اور چربیں اوپر کور کہیں اور
 پلٹی مار کر اوپر بیٹھ گیا۔ اوسے بیٹھے وقت یہ کہا کہ اگر میرا جسم گل جائے ہڈی۔
 چمڑا۔ گوشت۔ ستر جائے۔ میں اس گھاس سے اس وقت تک نہ اڑھونگا
 جب تک عقل کل مجھے نہ حاصل ہو۔ تمام دن اور رات بے حس و حرکت
 اوپر بیٹھا رہا۔ اور صبح کی وقت جبکہ نیند سب پر غالب ہوتی ہے اس وقت
 عقل کل اوسکو حاصل ہو گئی۔ اس وقت اوسنے کہا کہ ہاں اب میں انسان کے
 غم کو دور کروں گا۔ اور یہ کہا کہ یہ زمین چین سب مدفون ہیں یہ میری شاہد ہے
 کہ میں کہی جو نہ نہیں بولتا۔ اس وقت بدھا کی ۶۳ برس کی عمر ہے اور اس وقت
 نیا مذہب جاری ہوا۔

سوائے سجاتا اور اوسکے جو ان ہمراہیوں کے بدھانے دو اپنے مرید اور کہتے

یعنی اپنے مذہب میں داخل کئے۔ یہ شخص دو بہائی تھے اور دونوں تاجر تھے
 بدی منڈل کے قریب ہو کر گذرے تھے وہاں سے اونکا ارادہ تھا کہ شمال
 کی جانب مال تجارت کا اپنے گروں کو لیجائیں۔ انکے پیچھے ایک قافلہ تجارت کا
 تھا جس میں سیکڑوں گاڑیاں مال کی برہی ہوئی تھیں کچھ گاڑیاں ولدل میں بندھیں
 گئیں تو دونوں بہائی جھکانام ترواد پشاد دوسرے کا بھیجکا اتنا اونوں نے اس
 مقدس جوگی یعنی گوتم سے مدد چاہی اور جب اوسکی ہدایت کے بموجب وہ عمل
 کر رہے تھے۔ گوتم کی نیکی اور عقل کا اونپر اثر ہوا۔ اوسوقت دونوں بہائی معہ
 اپنے سب ساتھیوں کے گوتم کے مذہب میں داخل ہو گئے۔

ایک دن گوتم بٹھیا ہوا یہ سوچ رہا تھا کہ اگرچہ مجھکو حقیقت مل گئی ہے۔ یا مخلوق
 ہی اس سے فیض پائے کیواسطے تیار ہے یا نہیں اور وہ روشنی حاصل کر نیکی
 لئے آگئیں کہو لیگی یا نہیں۔ اور پھر اس سوچ میں غرق ہو گیا۔ اور کئے لگا کہ جو قانون
 جاری کرتا ہوں یہ بہت بڑا ہی روشن ہے۔ مگر مشکل سے سمجھ میں آتا ہے اوسکی
 تشریح نہیں ہو سکتی احاطہ عقل سے باہر ہے اور صرف عالم اور ہوشیار اوس سے
 فیض پاسکتے ہیں۔ یہ قانون دنیا و عیقل کے خلاف ہے۔ میں نے منفرد حالت
 ترک کی اور خیالات معدوم کئے میں نے اپنی خواہشات نفسانی فرو کیں اور
 آئندہ وجود میں آنا بند کیا اور یہ سب نجات کا ہے مگر یہ قانون لوگوں کی
 سمجھ میں نہ آئیں گا اور مجھکو آزار پہونچائینگے پھر کہا نہیں نہیں یہ خواہش نفسانی ہے
 اس سے بچنا چاہئے۔

تین دفعہ ہی خطرہ بدھا کے دلیں آیا اگر وہ اپنے ارادہ اور غم سے باز آتا تو یہ

راز ہمیشہ مخفی رہتا بلآخر یہ خطرہ دل سے کمویا۔
 کتاب ہے کہ تمام دنیا کے انسان تین ہی درجہ میں آسکتے ہیں یا وہ اچھے ہیں یا خراب ہیں
 یا وہ ان دونوں سے لاپرواہ ہیں۔

پہر کتاب ہے کہ ایک ثلث غلطی میں ہے اور ایک ثلث حقیقت کا ماہر ہے
 اور ایک ثلث معلق حالت میں ہے۔ اگرچہ ان لوگوں کو قانون کی تعلیم کروں تو
 جو لوگ غلطی میں پڑے ہیں وہ کبھی آگاہ نہ ہونگے۔ اور میں کیسے ہی سکھانا چاہوں
 جو حقیقت کے ماہر ہیں وہ ہمیشہ ہوشیار رہینگے۔ مگر وہ لوگ جو معلق حالت میں ہیں
 اگر میں ان کو قانون سکھاؤں گا تو ان کو سمجھ آئیگی اور اگر نہ سکھاؤں گا تو وہ نہ سمجھ رہینگے۔
 گوتم نے اپنے اصول قائم کر کے یہ ارادہ کیا کہ انکو شائع کروں اور یہ سوچا کہ کس سے
 پہلے شروع کروں۔ اول اوسکو یہ خیال ہوا کہ اپنے اصول راجگرہی اور ویساے
 اوستا دون پڑھا ہر کروں مگر اتفاق سے معلوم ہوا کہ وہ دونوں مرچکے ہیں پہر اوسکا
 خیال اون پانچوں مریدوں کی طرف گیا جو اوسکو چوڑ کر چلے گئے تھے۔ گوتم یہاں سے
 چل نکلا اور گنگا پر پہونچا مگر عبور کرنے میں اوسکو بہت دقت ہوئی کہ اوسکے پاس
 پیسہ نہ تھا اور جب وہاں کے بادشاہ کو اس واقعہ کی خبر ہوئی تو جو گیون کے لئے
 معمول معاف کر دیا۔ گوتم چلتے چلتے بنارس پہونچا اور جہان اوسکے پانچوں مرید
 اونکی طرف گیا۔ انہوں نے گوتم کو دیکھ کر یہ دلیلین ارادہ کیا کہ اوسکی ہر طرح سے
 توہین کریں اور فحاشی تو اضع نہ کریں مگر وہ جب اوسکے پاس پہونچا۔ بے اختیار وہ
 اوسکی تعظیم کے لئے اوٹھ کھڑے ہوئے اور اوس سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ آ
 گوتم مہاراج آپ بالکل پاک ہیں اور آپ میں ایک ایسی روشنی چمکتی ہے کہ انسان کی

قدرت سے باہر ہے۔ گو تم نے جواب دیا کہ مجھے خطاب مہاراجی کا مت دے پہلے میں عرصہ تک تمہارے کچھ کام نہیں آیا اور کسی قسم کی مدد نہ ملو نہیں دے سکا۔ اب مجھ کو صاف راستہ بقا کا نظر آتا ہے اور اب بدہال یعنی عقل کل ہو گیا ہوں میں مجھے جانتا ہوں۔ سب کچھ دیکھتا ہوں۔ گناہ سے پاک ہوں۔ اور قانون قدرت کا مالک ہوں۔ آؤ میں تم کو قانون سکھاؤں۔ اور تم میرے کئے پر کان رکھو۔ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ اور تمہاری روح گناہ سے نجات پائیگی۔ اور تم کو اپنے نفس کا علم ہوگا۔ اور تم روز روز کے جبکہ کسی پیدائش سے چھوٹ جاؤ گے۔ اور تم برم چاری بن جاؤ گے۔ اور اس زندگی کے بعد دوسری زندگی نہوگی۔ اسکے بعد نہایت نرمی سے اوسنے کہا کہ تم ابھی میری نسبت کیا کہہ رہے تھے۔ اُسکے پانچون مرید شرمندہ ہوئے اور اوسکے قدموں پر گر پڑے۔ اور اوسکو تمام دنیا کا ہدایا قبول کیا۔ اور اوسکا طریقہ ہی اختیار کیا یہی لوگ تھے جو بودھ مذہب میں داخل ہوئے۔ بنارس والے بودھ مذہب کی بہت تنظیم کرتے ہیں اور یہ پہلی جگہ ہے جہاں بودھ مذہب شائع ہوا۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ بدہال بنارس بہت نہیں رہا اور سوائے ان پانچ کے اور بھی مرید کہتے۔ زیادہ زمانہ اوسکی عمر کا ملک اور سردستے کی سلطنتوں میں گذرا۔ یہ دونوں سلطنتیں شمال میں گنگا کے واقع ہیں اور یقیہ عمر میں گذری۔ وہ چالیس برس تک اور زندہ رہا ان دونوں ملک کے بادشاہوں نے اوسکو پناہ دی اور اوسکا مذہب اختیار کیا۔ بدہال نے یہاں رکھ کر بہت بڑے بڑے شخص اپنے مذہب میں داخل کئے اور اپنے شاگرد بنائے راجگڑی کے قریب ایک اور جگہ تھی جسکو نالندہ کہتے تھے اور وہاں بدہال اکثر

جایا کرتا تھا۔ اس جگہ ایک آم کا باغ تھا جو حوض کے کنارہ واقع تھا اور بڑے مالدار شخص کا ملکیت تھا۔ پانسو سو اکرون نے لکر اس باغ کو بدھا کیواسطے خریدا۔ اور وہاں رہ کر اس نے قانون قدرت سکھایا۔ اس جگہ دس ہزار جھگی رہتے تھے اور بادشاہ کے یہاں سے اونکو خرچ ملتا تھا۔ بارہ برس کے بعد بدھا کا باپ اوس سے اگر ملا اور ساکیہ قوم نے اور نیر باپ نے بودہ مذہب اختیار کیا۔ اور بدھا کی تینوں بی بیوں نے بھی وہی مذہب اختیار کیا۔ اور بدھا کا ہر منون سے ہمیشہ جھگڑا رہتا تھا اور طرح طرح سے اوسکو تکلیف پہونچاتی اور اوسکے مارنے کا ہی ارادہ کیا مگر بدھا پنج بچ گیا۔

بدھا کی جائے وفات کی بابت بہت اختلاف ہے مگر اکثر کی یہ رائے ہے کہ کوسی نکلا ملک کو سالہین مرا ہے۔ اوسوقت عمر اوسکی انسی برس کی تھی اور جگر سے واپس آتا تھا اور اوسکے ہمراہ اوسکا بیٹھا اندا تھا اور بہت مجمع جوگیوں کا تھا گنگا کے جنوبی کنارہ پر پہونچا۔ اور دریا سے اوتر کر ایک پتھر پر کھڑا ہوا۔ اور بیٹھا مہربانی سے اپنے ساتھیوں کی طرف بکتا رہا اور یہ کہا کہ آخر وقت ہے کہ میں سچ سے اپنے شہر راجگری کو دیکھ رہا ہوں۔ گنگا کو اوتر کر شہر ویسے لے کو گیا اور وہاں ہی اسی طرح خیر باد کہی اور مالا کے ملک میں ایک مقام کو سی نکلا تھا وہاں جب اوسکو غشی پیدا ہوئی ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا وہ مر گیا۔

(اخلاقی اصول مذہب)

مصنف کہتا ہے کہ گو تم ایک فلسفی تھا۔ اور اس سے زیادہ اوسنے کبھی انہار کیا اس نظام کے باقاعدہ ہونے کی امید نہ کرنی چاہئے۔ وہ تمام عمر مخلوق کے

سانے و غلط کرتا رہا مگر اوسنے مشکل طریقہ فلم کا کہی اظہار نہ کیا۔ کیونکہ عوام اوسکو نہ سمجھ سکتے تھے۔ اور برہمن ہی اون اصولوں کو پورے طور سے ظاہر نہیں کر سکتے گو تم نے یہ ادعا کر کیا کہ میں انسان کی نجات کے لئے ہوں۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ کہنا کہ تمام کائنات کی اصلاح کے لئے ہوں اسنے اوسنے ایسے حوالہ ظاہر کیے کہ سب پر حاوی ہوں اور سید پر سادے ہوں۔ گو تم کے دو فلسفانہ اصول تناسخ اور نجات کے ہیں۔ مگر یہ نہایت مبہم۔ اور مہمل ہیں۔ باقی اصول اخلاقی اور دہیان کے ہیں۔

گو تم نے خود کچھ نہیں لکھا اور اوسکے خاص معتقدین نے اوسکی وفات کے بعد کونسل قائم کی۔ اور گرو کے الفاظ میں مضامین منضبط کئے پہلی کونسل کے بعد دو اور کونسلیں قائم ہوئیں اور اوسمیں قواعد درج کئے۔ حضرت عیسیٰ سے پہلے دو برس یہ کام ہوا۔ اول کونسل بتمام راجگری ملک میں ہوئی تھی اور اس کونسل میں تین قسم کی کتابیں بنائی گئیں۔ ایک کتاب وہ تھی جس میں مکالمہ گوتم کا تھا۔ اور دوسری تعلیم اور تیسری فلسفہ مذہب۔ اور ہکا مقدم اصول یہ تھا کہ دنیا میں چار حالتیں ہیں اول حالت تکلیف کی کہ انسان کسی نہ کسی صورت میں برداشت کرتا رہے۔ اور دوسرے اسباب اوس تکلیف کے۔ اور بد ہایہ کہتا ہے کہ یہ سب خواہشات نفسانی گناہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور تیسرے ایک حالت اطمینان جسکو نجات کہتے ہیں۔ اور چوتھے وہ راہ کہ جس سے رنج دور ہو اور نجات ہو۔ نجات کے آئٹھ راستے ہیں۔ اول سچا خیال کرنا۔ دوسرے سچا فیصلہ جہنم کوئی شک شبہ نہ ہو تیسرے سچے الفاظ جہنم کوئی شائبہ جو غلط کانہو۔ اور چوتھے نجات کی شرائط

مرید کو چاہئے کہ رات کے وقت ہر منہ میں قبرستان پر جاوے اور اس امر کا وہ بیان کرے کہ انسان کیسے ناپائدار ہے۔

گوتم کا یہ خیال تھا کہ انسان کو چاہئے کہ ان سب قواعد کی پابندی کرے اور ان سب سے اہم یہ چھ قاعدہ ہیں۔ خیرات دینا، شیت نیک رکھنا۔ صبر کرنا، تحمل کرنا۔ وہ بیان کرنا۔ اور عقل کل کو سوچنا۔

گوتم چھ اور نیک کاموں کا ذکر کرتا ہے۔ اول صرف جھوٹ کی ہی ممانعت نہیں ہے بلکہ سخت گوئی اور بد زبانی کی اور یہودہ گوئی کی ممانعت ہے۔ دوسرے انسانیت اور مروت۔ تیسرے اپنے نیک کام کو چھپاؤ گناہوں کو ظاہر کرو۔ چوتھے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مہربانی اور عزت کے ساتھ پیش آؤ۔ پانچویں اپنے گرو کا ادب کرو۔ چھٹے والدین کی عزت کرو۔

گوتم کے اگرچہ بادشاہ معاون اور سرپرست تھے اور خود باپ مادشاہ تھا مگر مذہب کے پہلانے میں اس نے جبر اختیار نہ کیا اور ہمیشہ لوگوں کو اخلاقی طرز پر سمجھاتا رہا اور ترغیب دیتا رہا۔

جب وقت گوتم ظاہر ہوا اس وقت ہندوستان کے لوگوں کی حالت بہت خراب تھی اس نے ان کے عیوب پر اعتراض نہیں کیا بلکہ نیکیوں کی خوبیاں ان کے دل نشین کیں۔ ایک شخص پرانا نام ڈومنی بھی تھا مگر تجارت سے اس کو فروغ مل گیا تھا اور جب وقت وہ مال تجارت لئے ہوئے جاتا تھا تو اس کے ہمارہیوں میں بودہ مذہب کے بھی سودا گرتے۔ ان کے مذہبی طریقہ کا اثر پرانا کے دل پر ہوا۔ پرانا گوتم کے پاس آیا اور مذہب بودہ کا اختیار کیا۔ گوتم نے اس کو ہدایت کی کہ

اصل اصول اس مذہب کا ترک دینا ہے۔ پرانہ کو اس وقت سے خیال کرنا چاہئے کہ میں دنیا سے مرگیا ہوں اور میں دوسری دنیا میں اس غرض سے آیا ہوں کہ جو وہ مذہب کی اشاعت کروں اور جگہ ایسی ہے کہ جہاں بھرجی اور خونریزی پہلی ہے۔ اور بخیر و لیبر آدمی کے کوئی وہاں جانے کی جرات نہیں کرتا۔

گو تم اس سے کہتا ہے کہ یہ آدمی جہاں تم جاتے ہو نہایت جا بربہ رحم اور غصہ وراور غرور ہیں اور جب تم وہاں جاؤ گے تو تمہارے ساتھ بد زبانی کرینگے اور تم کو مار پیٹ کرینگے تم کیا کرو گے۔ اور میں کہتا کہ اگر وہ میرے اوپر غصہ کرینگے اور مارینگے تو خیال کرو نکا کہ وہ اپنے آدمی ہیں۔

گو تم نے پوچھا کہ تمہارے اوپر پتھر پھینکینگے تو تم کیا خیال کرو گے پرانہ نے جواب دیا کہ میں اوکو نیک سمجھونگا اور خیال کرو نکا کہ انہوں نے تلوار۔ کلڑی سے نہیں مارا پتھر ہی پھینکے۔ پھر پوچھا کہ اگر وہ کلڑی اور تلوار چلائیں تو تم کیا خیال کرو گے جواب دیا کہ میں اس وقت بھی اوکو نیک سمجھونگا اور یہ خیال کرو نکا کہ انہوں نے میری جان ہی چھوڑ دی۔ پھر گو تم نے پوچھا کہ اگر تمہاری جان ہی لین تو کیا خیال ہوگا پرانہ نے کہا میں یہ سمجھونگا کہ مجھے تکلیف سے نجات دیدی۔

گو تم اس تقریر سے بہت خوش ہوا۔ اور پرانہ سے کہا اچھا جاؤ اور لوگوں میں مذہب پھیلاؤ۔

دوسرا ذکر ایک بادشاہ کے بیٹے کا ہے جو وہ مذہب کا تہا بادشاہ نے اس اپنے بیٹے کو شہنشاہ کا صوبہ دار بنا کر بھیجا۔ اس شہزادہ کا نام کشالہ تھا اس شہزادہ نے ایسی حکومت کی کہ ہر شخص اس سے الفت کرنے لگا۔ اس وقت

ایک شاہی حکم آیا کہ شہزادے کی آنکھیں نکال لی جائیں۔ یہ حکم بادشاہ کی رائی سے
 بادشاہ کی سرکار کے براہِ عداوت اپنا کینہ نکالنے کی واسطے بھیجا تھا۔ تمام رعایا سے
 ادنیٰ آنکھیں نکالنے کی واسطے کہا مگر سپہ سالار کیا۔ آخر چند اونسے کہا اور انہوں
 سے بھی انکار کیا۔ شہزادہ نے جب اپنے باپ کی مہر اور حکم پر دیکھی تو اس حکم کی
 نقیض کی واسطے آمادہ ہو کر آیا۔ مالاخر ایک جڑی اس مکر و فعل کے کرنے پر آمادہ ہوا
 شہزادہ تیار ہوا۔ اور جلاوسے کہا کہ اول ایک آنکھ نکالو اور وہ میرے ہاتھ پر
 رکھو۔ سب لوگ نالہ و فریاد کرنے لگے اور اس شہزادہ نے اپنی چکی ہونے کی آنکھ ہاتھ پر
 رکھی اور اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ تمہیں کو ابھی نظر آتا تھا اب بھی تو کچھ دیکھتی ہے
 پہر کہا افسوس تو پارچہ گوشت ہے۔ انسان کیا احمق ہے۔ کہ ایسی چیز کو کھتا ہے
 کہ یہ میری ہے۔ پہر اسکی دوسری آنکھ نکالی گئی اور سوکت شہزادہ نے کہا کہ
 میرے گوشت کی آنکھ تو جاتی رہی اور میرے حکم کی آنکھ کھل گئی اگر مجھ کو بادشاہ
 چوڑ دیا ہے تو میں ایک بڑے بادشاہ کا بیٹا بن گیا ہوں اگرچہ مجھے ایک ٹبر
 رتبہ سے زوال ہوا۔ وہ درجہ ایسا تھا کہ جس کے ساتھ رنج اور تکلیف شامل تھی
 اب مجھے وہ بادشاہت حاصل ہو گئی ہے کہ مجھ کو نہ رنج ہے نہ تکلیف رہے۔
 شہزادہ نے اس مصیبت کو بہت تحمل کے ساتھ برداشت کیا اور جب اسکو
 یہ معلوم ہوا کہ یہ فعل رائی کی سازش سے ہوا ہے تو اس نے رائی کو و عداوی
 اور کہا کہ میری تم خوش رہو۔ تم نے بسا فعل کیا کہ مجھ کو دائمی نجات ہو گئی ہے۔
 یہ اندھا شہزادہ اپنی عورت کے ساتھ اور دیگر بہنوئی تاتاجب اپنے آپ
 کو پہنچا تو باپ کو خبر ہوئی۔ غصہ میں آکر رائی کے قتل کا حکم دیا۔ شہزادہ نے اسکی

شفاعت کی اور یہ کہنا کہ یہ مصیبت جو مجھ پر پڑی یہ میرے کسی اعمال کا نتیجہ ہے۔
 کتاب میں اور ایک قصہ مذکور ہے وہ یہ ہے۔ قمر کے مقام میں ایک شہر
 عورت تھی وسعدتہ نام تھا او سکی خادمہ ایک جوان تاجر کے پاس گئی جس کا نام
 اویا گفٹہ تھا۔ اوس سے کچھ عطریات خریدے جب یہ خادمہ لوٹ کر آئی تو
 اوس کے آقا نے اوس سے کہا مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس جوان تاجر کو پسند کرتی ہو
 اور ہمیشہ اوس کے یہاں سے خریداری کرتی ہو۔ نوکر نے جواب دیا کہ اسے یہ
 آقا کی دختر یہ تاجر کا لڑکا بہت حسین ہے اور بہت ہوشیار ہے اور ہمیشہ اپنی زندگی
 کا قانون قدرت کے موافق بسر کرتا ہے۔ یہ سنکر وسعدتہ کو اوسکی طرف رغبت پیدا
 ہوئی اور چند مدت کے بعد اپنے نوکر کے ہاتھ یہ پیغام بھیجا کہ میرا ارادہ ہے کہ
 میں تمہارے پاس آؤں اور عیش و عشرت سے بسر کروں۔ نوکر نے یہ پیغام پہنچا
 دیا۔ اوس نو جوان آدمی نے یہ اوسکو جواب دیا کہ اپنے آقا سے یہ کہنا کہ اسے
 میں اسی تمہارے ملنے کا وقت نہیں آیا تو بڑے عرصہ بعد اسی عورت نے
 اپنے ایک عاشق کو قتل کیا اور یہ جرم ظاہر ہو گیا۔ اور بادشاہ تک خبر پہنچی اور
 جلاؤ کو حکم دیا کہ اس عورت کے ہاتھ اور پاؤں اور ناک اور کان کاٹو اور قبرستان
 میں ڈال دو۔ اس بات کی خبر تاجر کے لڑکے کو ہوئی۔ اور یہ معلوم ہوا کہ ایسی سزا
 اوس کے واسطے تجویز ہوئی۔ اپنے دل میں اوس نے سوچا کہ جب اوسکا بدن خوا
 لباس سے آراستہ تھا اور قسم قسم کے جواہرات پہنے ہوئے تھی اور وقت ایسے
 شخصوں کو جو نجات کے خواہشمند ہیں اوس کے پاس جانا نہ چاہئے۔ آج سب اوسکا
 سزا و ر خاک میں مل گیا اور وہ بے دست و پا پڑی ہے یہ وقت اوس کے دیکھو گا

یہ سوچ کر تاجر کا لڑکا وہاں گیا جو عورت نے دیکھا۔ اپنے نوکر سے کہا کہ جو یہ
عضو میرے کئے پڑے ہیں اونکو ایک جگہ کر کے ڈھانک دو۔ تاجر کا لڑکا جب
اگر کھڑا ہوا تو وہاں عورت نے کہا کہ جب میرا جسم ہول کے موافق تھا اور تمام
قسم کے جواہرات سے آراستہ تھا اور آنکھوں کو اوسکے دیکھنے سے رغبت تھی
اوسوقت آپ میرے دیکھنے کو نہ آئے آج جو یہ میری حالت خراب ہے، اور
بگاہ ڈالنے سے کراہت آتی ہے اور نفرت ہوتی ہے تو اوسوقت آپ کے
تاجر کے لڑکے نے جواب دیا کہ اے میری بہن پہلے عیش اوٹھانے کی غرض سے
نہیں آیا اور اب میں لاچار حالت جو قابل ہمدردی کہنے دیکھنے کو آیا ہوں۔
یہ سن کر عورت کے دل میں اطمینان پیدا ہوا۔ اور فوراً انتقال کیا۔

گوتم کے مذہب میں بادشاہ ہی داخل ہوئے اور پہلا بادشاہ جس نے یہ مذہب
اختیار کیا وہ بن بھارہ تھا جسکا دارالسلطنت راجگڑھ ہی تھا۔ اس شہر کی بہت
گنجائش آبادی تھی اور مکان بھی گچ بنے اور لکڑی کے بنے ہوئے تھے۔ وہاں
اکثر آگ لگا کرتی تھی۔ اس آفت کے روکنے کے لئے بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ
جس کی غفلت سے آگ لگے گی وہ نکال دیا جائیگا اور اوسکو بھگل اور بھشتا
میں رہنا ہوگا۔ تو بڑے عرصہ بعد خود بادشاہ کے محل میں آگ لگ گئی۔
بادشاہ نے کہا کہ میں سب کا مالک ہوں قانون کے خلاف ورزی کیسے کرے
اور ایسا کروں تو میں توقع کیسے کر سکتا ہوں کہ میری رعایا پابندی قانون کی
کرے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ بیٹا مندر نشین ہو اور نوجو بھگل بھشتان میں جا کر رہے
گوتم کے حالات میں ایک اور دلچسپ قصہ بادشاہ کے بیٹے کا ہے جس نے

اپنے باپ کو قتل کیا تھا وہ خود جانشین ہو گیا تھا اور ابھی تک بودہ مذہب نہیں اختیار کیا تھا۔ یہ بادشاہ اپنی محل میں بیٹھا ہوا چاندنی کا لطف دیکھ رہا تھا اور سو قبت اسکے دل میں خیال آیا کہ یہ میں نے کیا گناہ کیا کہ اپنے نیک باپ کو مار ڈالا اسکے رگت کے لئے کسی اچھے برہمن کے پاس جانا چاہئے۔ وزیروں سے پوچھا ایک نے گوتم کا ذکر کیا۔ بادشاہ نے اسکے پاس جانے کا ارادہ کیا۔

گوتم اور سو قبت آم کے باغ میں تھا اسکے گرد سائے میں سو فقیر جمع تھے بادشاہ ملاقات کی استدعا کی۔ گوتم نے اجازت دی۔ بادشاہ نے ابتداً عرض اپنے آئے کی ظاہر نہیں کی اور اپنے گناہ کے اقرار سے پہلے اسکے متعلق پہلے جو سوال برہمنوں سے کیا تھا وہی سوال گوتم سے کیا۔ سوال یہ ہے کہ آیا اس زندگی میں قطعی طور پر کوئی یہ پیشین گوئی کر سکتا ہے کہ کسی شخص کے اعمال کا نتیجہ کیا ہوگا۔

برہمنوں کے جواب سے بادشاہ کا اطمینان نہیں ہوا تھا۔ اس سے گوتم سے سوال کیا۔ گوتم نے جواب دیا۔ کہ ہر شخص کے اعمال کا نتیجہ اسکے افعال پر ہوتا ہے۔ بادشاہ اس جواب سے خوش ہوا۔ اور گوتم سے کہا کہ آپ اپنے مذہب میں داخل کریجئے اور مجھے پناہ دیجئے۔ مجھے ایسا عظیم گناہ ہوا ہے کہ میں اس کے سبب سے محنوں میں۔ میں نے سلطنت کے لئے اپنے باپ کو مار ڈالا۔ میرا باپ نہایت عادل بادشاہ تھا اور گوتم سے کہا کہ آپ میری زبان سے جرم اقبال کو قبول کر کے میرے واسطے آئندہ کیا تجویز کرتے ہیں۔ گوتم نے اپنے اصول کے موافق اسکے گناہ معاف کئے کیونکہ اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا تھا اور پشیمانی ظاہر کی تھی۔

سوانح عمری خضر علی اکبر رحمۃ اللہ علیہ آلہ وسلم

تمہید

یہ سوانح عمری اُس آخر زمانہ کی ہے جس نے سب پر اُسے مذہبی تمدن بالکل ماند کر دیا اور اپنا مذہبی تمدن مثل آفتابہا نے اُن کے دنیا میں چھپس چھپ کر قلیل زمانہ میں روشن کر کے خود غروب ہو گیا اس تمدن کا نشوونما مکہ، عرب، یمن، ساتویں صدی عیسوی میں ہوا جس کے جزائریہ کی سچی حالت عربی انسل ہرندی الاصل شاعر الطاف حسین حالی نے اس طرح سے بیان کی ہے

عرب جس کا چوچا بڑے کچرہ کیا تھا جہان سی اگلے ایک جزیرہ نما تھا
زمانے سے پیوند جس کا جدا تھا نہ کشور رستمان تھا نہ کشور کشا تھا

تمدن کا اُس پر پڑا تھا نہ سہا

ترقی کا تھا وان متدم تک نہ آیا

نہ آب و ہوا ایسی تھی روح پرور کہ قابل ہی پیدا ہونے د جس سی جو ہر
نہ کچھ ایسے سامان تھے وان میسر کنول جس سے کھل جائیں لے کے سحر

نہ سبز تھا صحرائیں پیدا نہ پانی

فقط آب باران پہ پتی دند گانی

زمین سنگلاخ اور ہوا آتش افشا لوؤں کی پیٹ باد صحر صحر کو طوفان

پہاڑ اور ٹیلے سرابا و زبیا بان کج روں کے جھنڈا و زبیا بان

نہ کھیتوں میں غلہ نہ جنگل میں کھیتی

عرب اور کل کائنات اسکی یہ تھی
اور تمدنی حالت کی ایسی و لغریب نظم میں ایسی تصویر کھینچی ہے گویا عداقت بیان کے
لئے نشر مسترزا اور نظم موضوع ہے۔

نہ وہاں مہر کی روشنی جلوہ گر تھی نہ یونان کے علم و فن کی خبر تھی
وہی اپنی فطرت پہ طبع بشر تھی خدا کی زمین بن جتی سرسبز تھی

پہاڑ اور صحرائیں ڈیرہ تھا سب کا

تیلے آسمان کے بسیرہ تھا سب کا

کہیں آگ بجتی تھی وہاں بجایا کہیں تھا کو اک پرستی کا چرچا

بہت سی تھی تخلیق پر دل کشیدا بتوں کا اعلیٰ سولہو جا بجا تھا

کرشموں کے راہب کی تھا صید کوئی

ظلموں میں کاہن کے تھا قید کوئی

وہ دنیا میں گھر سب پہلا خدا کا خلیل ایک معمار تھا جبرئیل کا

ازل میں مشیت نے تھا جسکو تا کا کہ اس گھر سے اُبے گا چشمہ بدی کا

وہ تیر تھے تھا اک بت پرستوں کا گویا

جہان نام حق کا نہ تھا کوئی جو یا

قبیلہ قبیلہ کا ایک بت جدا تھا کسی کا ہیل تھا کسی کا صفا تھا

یہ عزرا پہ وہ نالہ پرند اٹھا اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا

نہاں ابز ظلمت میں تھا مہر انور

اندھیرا تھا فاران کی چوٹیوں پر

چلن جتنے اُنکے تھے سب شیانہ ہر ایک لوٹ اور ماہین تھیا جانہ
فسادوں میں کٹتا تھا اُن کا زمانہ نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ
وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے

درندے ہوں جنگل بیداک جیسے
نہ ٹپتے تھے ہرگز جوڑ بیٹھتے تھے سبجھو نہ تھے جب جھگڑ بیٹھتے تھے
جود و شخص آپس میں لڑ بیٹھتے تھے تو صد ہا قبیلے بگڑ بیٹھتے تھے
بلند ایک ہوتا تھا گردبان شدارا
تو اس سے بھڑک اٹھتا تھا ملک سارا

وہ بکرا و تغلب کی باہم لڑائی صدی جس میں آدمی آہوں نہ کھوئی
قبیلوں کی کردی تھی جس کھفائی تھی ایک لگ ہر سوعب میں لگائی
نہ جھگڑا کوئی ملک دولت کا تھا وہ
کرشمہ ایک اُنکی جہالت کا تھا وہ

کہیں تھا موسیٰ چرانے کا جھگڑا کہیں پہلے گھوڑا بڑبانے پہ جھگڑا
لب جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا کہیں پانی پینے پلانے کا جھگڑا
یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار اُن میں

یوں ہی چلتی رکتی تھی تلو اُرائیں

جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں تیر تو خوف شہادت سبے رحم مادر
پھرے دیکھتی جبکہ شوہر کے تیور کہیں زندہ گاڑ آتے تھی اسکو جا کر
وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی

جتنے سانپ جیسے کوئی سب نے دالی
 جو اُنکو دن رات کی دل لگی تھی شراب اُن کی گھٹی مین گویا پڑی تھی
 تعیش تھا غفلت تھی دیوانگی تھی غرض ہر طرح اُن کی حالت بُری تھی
 بہت اس سلسلہ میں اُن کو گد بُری تھی صدیاں
 کہ چھالی ہوئی نیکیوں پر تھی بدیان

یہ اس ملک کے جغرافیہ اور اُس قوم کے تمدن کی تصویر ہے جہاں رہنا پیدا ہوا۔
 اور تمام دنیا کی حالت وقت پیدایش حضرت رسالتا ب یہ تھی جو مصنف افسانہ
 قومی نے لکھی ہے۔

رومی سلطنت

روم کے مشرقی ملک نہایت خراب اور ذلیل حالت میں تھے۔ شام۔ مصر۔ یونان
 مشرقی ایشیا کو ذلیل رومی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اور رومیوں کا یہ
 حال تھا کہ خواجہ سرا غلام اعلیٰ عہدوں پر تھے۔ اور ملکی معاملات میں سراسر
 کھلی ہوئی دغا بازی اور علانیہ جھوٹ جاری تھا۔ مشرقی رومیوں کے اوصاف
 بزدلی تعیش۔ دغا بازی تھی۔ اور ان افعال نے اُن کو خراب کر رکھا تھا بدی
 کی بُری سے بُری شکلوں سے بڑے شبہ کم بخت تھے۔ اور قسطنطینہ چھٹی صدی
 کی لندن انیسویں صدی سے مختلف تھی ضلع ۲۸ء کے بعد یونانی۔ ایرانی
 لڑنے لڑتے عاجز ہو گئے تھے اور کسی میں جان باقی نہ رہی تھی۔ اسوقت ان دونوں
 کو ایک نئے دشمن کا مقابلہ تھا۔

جب خسرو۔ اور ہرقل۔ آپس میں لڑ رہے تھے عرب میں ایک عظیم الشان انقلاب

پیدا ہونے والا تھا۔ یہ سب سے اول اور تاریخ کا آخری واقعہ۔ یہ جو عرب پیدا کر رہے تھے۔

جہاں سے ایک شخص ایسا پیدا ہوا جو دنیا کی طبیعتوں کو رام کرنے والا اور دنیا کے حالات میں ایک انقلاب عظیم الشان پیدا کرنے والا تھا۔

دنیا کی یہ افسوسناک حالت بیان کرنے کے وقت اگر مصنف افسانہ نوی کے سامنے حالی کا مد و جزر اسلام ہوتا تو وہ ضرور ان اشعار کا اعادہ کر کے خدا کا شکر ادا کرتا۔

یہ ایک ہونی غیرت حق کو حرکت
بڑا جانب بوقبیس بر رحمت
ادا خاک بطمانے کی وہ وعبت
چلے آتے تھے جسکی دیتو شہادت

ہوئے پہلو آمنہ سے ہویدا

وہاے خلیل اور نوید ایما

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے
بارہ برس تک کی عمر کا حال

ماخوذ از خطبات احمدیہ

عبداللہ بن عبدالمطلب والد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
چوبیس برس کی عمر تھی جبکہ انہوں نے بنت وہب سے شادی کی۔ آمنہ بنت
وہب قریش کے قبیلہ سے تھیں۔ جو عرب کے قبیلوں میں نہایت معزز اور

شریف قبیلہ تھا۔ حضرت آمنہ حل سچی تھیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبد اللہ نے بغرض تجارت یشرب یعنی مدینہ کی طرف سفر کیا اور قبل پیدا ہونے آنحضرت کے انہوں نے وفات پائی۔ بنی تجار کے دار قبیغہ میں مدفون ہوئی انکی وفات کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے جمہور مورخوں کی یہ رائے ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بارہویں بیع الاول عام الفیل کو پہلے برس یعنی ابراہہ کی چڑھائی کے پچیس روز بعد پیدا ہوئے مگر اس بات میں کہ عام الفیل سنہ عیسوی کے کونسے سال میں واقع ہوا تھا مورخوں کی رائے میں اختلاف ہے۔ منع امر یہ قرار پایا ہے کہ عام الفیل کے مطابق تھا کیونکہ سب مورخین اس بات پر متفق ہیں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ نے کسی کو عبد المطلب کے پاس بھیجا اور آپ کے پیدا ہونے کی اطلاع کی۔ عبد المطلب فی الفور وہاں آئے اور آنحضرت کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر کعبہ کے اندر لے گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔

چند روز تک ثویبہ نے جو آنحضرت کے چچا ابولمب کی آزاد کی ہوئی لونڈی تھیں آنحضرت کو دودھ پلایا۔ ثویبہ نے آنحضرت کے چچا حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ اور اس سبب سے حمزہ اور مسروق ابن ثویبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ بھائی تھے۔ عبد المطلب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا مگر حضرت آمنہ نے خواب میں ایک فرشتہ کو دیکھا تھا جس نے کہا تھا کہ آپ کا نام احمد رکھنا اس لئے انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد رکھا اور اس طرح تورات و انجیل دونوں کی بشارتوں کی تصدیق ہو گئی جن کا بیان ہم نے خطبہ بشارات میں کیا ہے۔ ولادت کے ساتویں روز

عبدالمطلب نے قربانی کی۔ اور تمام اراکین قبیلہ قریش کو دعوت میں بلایا۔
 شرفائے مکہ کا دستہ رتھا کہ آب و ہوا کے لحاظ سے اور اس غرض سے کہ بچوں
 کے لہجہ اور زبان میں غمزہ بان کا اثر نہ ہونے پائے اپنے بچوں کو جب کہ وہ
 دودھ پلانیکے ہو جاتے تھے دودھ پلانے والیوں کے سپرد کر کے باہر بھیج دیا کرتے
 تھے۔ اسی رسم کے موافق آنحضرتؐ کو حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا گیا اور وہ اپنی
 گھرنے گئیں اور ہر چھوڑ دینے لاکر ان کی والدہ اور دیگر اقربا کو دکھلا جاتی تھیں
 دو برس بعد آپؐ کا دودھ چھٹا یا گیا اور حضرت حلیمہ آپؐ کو لیکر حضرت آمنہ
 پاس آئیں مگر حضرت آمنہ نے اس خیال سے کہ مکہ کی آب و ہوا آپؐ کو موافق نہ ہوگی
 پھر حضرت حلیمہ کے سپرد کر دیا اور وہ ان کو اپنے گھر لے گئیں اور ہر چھوڑ دینے لاکر
 ملا جاتی تھیں۔ جب آنحضرتؐ کی عمر چار برس کی ہوئی تو حضرت آمنہ نے آپؐ کو بچپا
 پاس رکھ لیا۔ پس حضرت حلیمہ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دودھ پلائی
 مان اور ان کے خاوند حارث ابن عبدالمطلب دودھ کے رشتہ کے باپ اور
 ان کی اولاد عبد اللہ اور ایشہ خدیجہ عرف شیمان دودھ بھائی اور دودھ بہن
 آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ کے رشتہ کو غول کے رشتہ کی برابر سمجھتے
 تھے۔ اور حضرت حلیمہ سے نہایت محبت رکھتے تھے اور انکا ادب اور ان کی تعظیم
 مان کی برابر کرتے تھے۔ ایک دفعہ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ردا سے
 مبارک جس کو مسلمان سر پہ رکھنے اور آنکھوں سے لگانے کے لائق سمجھتے ہیں
 حضرت حلیمہ کے لیے بھادئی تاکہ وہ اُس پر بیٹھیں، دودھ کے رشتہ کا ایسا پاس
 لحاظ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے اور محبت اور الفت کہ حضرت

جلیلہ اور ان کی اولاد کے ساتھ بڑھتے تھے۔ اور جس احسان مندی کا اظہار دودو
 کے رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرتے تھے نہایت اعلیٰ اور عمدہ مثالی بنی شخصیت کی
 اخلاق حمیدہ نیک خوئی اور نرم دلی کے ہیں جس کی تعمیر اس سے پہلے کسی نہیں پائی
 جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر چھ برس کی ہوئی تو حضرت آمنہ آپ کو
 اپنے عزیز و اقارب سے ملانے کیلئے مدینہ منورہ کے گھنٹین پر عرصہ تک وہاں
 ٹھہریں اور پھر مکہ معظمہ کو مراجعت کی اور راستہ میں بمقام اسواڑ وفات پائی
 جبکہ آنحضرت مکہ میں پہنچے تو آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش
 اور نگرانی اپنے ذمہ لی اور ہمیشہ آپ کے ساتھ شفقت پدری سے پیش آتے رہے۔
 جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آٹھواں برس شروع ہوا تو آپ کے دادا
 عبد المطلب نے بیاسی برس کی عمر میں وفات پائی عبد المطلب کی وفات کے
 بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش ابوطالب آپ کے چچا نے جو
 آپ کے والد عبد اللہ کے حقیقی بھائی تھے اپنے ذمہ لی۔ یہ بھی آنحضرت کو
 نہایت محبت کے ساتھ پیش آتے رہے۔ اور مثل پدر مہربان کے ہر طرح سے
 خبر گیری کی جب آپ کی عمر بارہ برس کی ہوئی تو ابوطالب کو تجارت کے سبب ہجرت
 شام کا سفر درپیش آیا اور اس کے سرانجام کے بعد پھر مکہ کو واپس آئے پانچ برس
 سے آگے بھی مورخوں نے کوئی سلسلہ وار واقعات تازان بخت ایسے نہیں
 لکھے کہ جن سے یہ معلوم ہو کہ آفتاب نبوت کے طلوع ہونے کے آثار ہیں
 یہ سب کچھ کسی قوم عرب کے جاہل ہونے کی وجہ سے ہوئی ایام جاہلیت میں
 الامین کے نام سے آپ کا پکارا جانا خود کثرت واقعات کی دلیل ہے۔ ورنہ

ایک دو کام کرنے سے امین کا لقب نہیں مل سکتا ہے۔

گوشہ نشینوں کے قیافہ شناسی قبل نبوت اور ایک شریف اور مالدار بیوہ کا بچہ اپنا کارکن بنانا اور پھر عقد کی خواہش کرنا۔ یہ واقعات ایسے ہیں جن سے گذشتہ و آئندہ زندگی پر روشنی پڑتی ہے۔ پچیسویں سال اپنے حضرت خدیجہ سے عقد کیا۔ اور پچیسویں سال کا یہ واقعہ ہے کہ خانہ کعبہ میں سنگ اسود کے دجور بھی

قربان گاہ کا پتھر تھا اور مقدس سمجھا جاتا تھا، استحقاق نصب پر قوم عرب میں تنازعہ تھا آپ مصلح قرار پائے۔ اپنے ایسا فیصلہ کیا کہ سب سردار قوم اس سے رہنی ہوئے۔ اپنے یہ کیا کہ اپنی چادر بچھا کر سنگ اسود کو اُسپر رکھ دیا اور سب سرداران قوم نے گوشہ چادر پر کمر احرام نصب کا حاصل کیا۔ حضرت کے زہد اور عبادت کا اس قدر پتہ لگتا ہے کہ قبل بعثت حضرت کا یہ دستور ایک عرصہ تک رہا کہ غار حرا میں جا کر عبادت کرتے مگر یہ نہیں کھلتا کہ طریقہ عبادت کا کیا تھا۔ حضرت کسی کسی اپنی سناوہ کو بھی ساتھ لی جاتی تھے۔ اسی غار حرا میں تو اور چالیس سال کی عمر تھی جب پہلی وحی نازل ہوئی۔

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ وَإِنَّكَ لَكَ
الْكَافِرُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا كَرِهَ لَكَ وَتَرَجِمَ۔ پڑھ اپنے

پروردگار کے نام سے جو خالق ہے۔ جس نے جے خون سے انسان سا شخص بنایا۔ پڑھ اپنی پروردگار کے نام سے کہ کیا کرم اُس نے کیا جس نے قلم دکھاتے کے ذریعہ سے علم سکھایا۔ ایسا علم جسکو انسان کچھ جانتا نہ تھا۔

یہ سمجھنا چاہیے کہ ان آیات سے ایک خاص قدرت اس وقت سے عطا ہوئی۔

اور حضرت نے خاموشی سے اپنی رسالت اور توحید کا عقیدہ بنایا اور مسلمان
کرنا شروع کیا تین سال تک بعد ازاں وحی بند رہی۔

چوتھو سال جب وحی اسلام کے اعلان کی آئی۔

فَاَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُنْكَرِ كَيْتُ اَسْوَقْتَ پیغمبر کو وہ صفحہ پر
لگئے اور عرب کے قبیلوں کو نام بنام پکار کر بلایا اور یہ کہا کہ سو اسے اللہ کے

کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ اور دعوت اسلام کی کی۔ کسی نے اس ہدایت
کو منظور نہ کیا۔ اور جب حضرت نے بتوں کی مذمت اور عذاب کی تہدید کی

تو قریش نے سخت مخالفت اور ایذا دہی شروع کی اور تیرہ برس متواتر
قیام مکہ تک آزار رسانی جاری رہی۔ اندر اور باہر دونوں جگہ ایذا میں پہنچتی

جاتی تھیں گھر میں عین کھانے کے وقت کوڑا پھینکا جاتا تھا جس راہ سے گذر
ہوتا تھا وہاں کانٹے ڈالے جاتے تھے تاکہ حضرت کے پانوں زخمی ہوں۔

حضرت پانوں سے کانٹے نکال لیتے اور راہ سے کانٹے دور کرتے تاکہ
دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ جب نماز پڑھتے یا کوئی ہدایت کرتے تو شور و

غل مچاتے تاکہ خود پریشان ہوں اور دوسروں کے کان تک بات نہ پہنچے
یہاں تک ہوا کہ سجدے کے وقت مویشتی کا اوجھ میلہ سے بھرا ہوا

اوپر ڈال دیا۔

حج یا طواف کے وقت بیٹھیں تپھر پھینکتے۔ اور جہاں کہیں مجمع ہوتا وہاں
حضرت کے افعال اور اقوال کا معنی اڑاتے۔

اہل اسلام کو جانکندن کی تکلیفیں پہنچاتے یہاں تک کہ وہ ہر جاتے

آخر حضرت سے مسلمانوں کی تکلیف نہ دیکھی گئی۔ پانچویں سال نبوت کے مسلمانوں کو حبش کی ہجرت کا حکم دیا وہاں بھی قریش نے مہاجرین کے ٹکڑوں کی سعی کی مگر ناکام رہی۔ عدو شہود سبب خیر گرجا خواہ۔ قریش نے تو مہاجرین کی مذلت کی کوشش کی تھی شاہ حبش نے ان مہاجرین سے پیغمبر عربی کے حالت سنکر ان کا احترام کیا اور کہتے ہیں وہ بعدہ اسلام بھی لایا۔ ساتویں برس قریش جمع ہو کر ابوطالب حضرت کے چچا کے پاس گئے اور کہا کہ محمد کو ہمارے حوالہ کرو۔ یا ہمارے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو۔ اور یا محمد کو ہمارے بتوں کے ہراسنے سے روکو۔

ابوطالب نے حضرت کو قریش کے ارادے سے متنبہ کیا اور کہا کہ تم ان کے بتوں کی برائی نہ کیا کرو۔ حضرت نے کہ چچا حمایت سے معذور ہو گئے اور فرمایا کہ اگر آفتاب میرے واسطے ہاتھ برہو اور ماہتاب بائیں ہاتھ میں ہو تو میں اپنے ارادے سے باز نہ آؤں گا تاوقتیکہ ختم نہ ہو جاؤں۔ اس وقت ابوطالب نے کہا کہ جو تمہاری خوشی ہو میں ہمتا را حامی رہوں گا۔ جب کفار قریش ناکام ہوئے اور ترقی اسلام باوہفان صحتو بتوں کے ہوتی رہی تو حضرت کے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ ابوطالب نے قبیلہ بنی ہاشم کو جمع کر کے ان سے حفاظت میں اعانت چاہی اور سب نے منظور کیا اور شعب ابوطالب میں بنو ہاشم رہے۔ وہاں انکا کہانا۔ پینا۔ راہ رسم رسد بند کر دی۔ اور آپس میں اس کا معاہدہ لکھ کر خانہ کعبہ میں رکھ دیا۔ تین سال تک ایسی تکلیف اور عسرت میں خاندان بنی ہاشم مبتلا رہا بعد ازاں چند قریش

جس کا کہ اس قید سے نجات دلوانی اور معاہدہ چاک کیا۔

دسواں سال کثرتِ حوادث اور غم اور اندوہ کا تھا۔ اول ابو طالب شریف مکہ اور چچا حضرت نے انتقال کیا۔ اور چند روز بعد حضرت کی بیوی خدیجہ نے انتقال کیا۔ اندر اور باہر سب سناٹا تھا۔ اب قریش نے ایذا ہی میں اور بھی شدت کی۔ حضرت طائف کو چلے گئے شاید امن ملے اور وہاں اسلام شائع ہو۔ وہاں ایٹ تہر مار کر نکال دیا حضرت اسی تکلیف اور مایوسی کی حالت میں مکہ واپس آئے۔ گیارہواں اور بارہواں سال بھی انہیں تکالیف میں گزرا۔

تیرہویں سال ہجرت مدینہ کی تیاری ہوئی وہاں کے لوگ مسلمان ہوتے جانے لگے۔ حضرت نے اول مسلمانوں کو اجازت ہجرت مدینہ کی دی اور وہ لوگ روانہ ہونے شروع ہوئے۔ کفار قریش کو اس کی خبر ہوئی اور وہ مترود ہوئے۔ یہ مشورہ ہوا کہ ہر قبیلہ سے ایک ایک شخص منتخب کیا جائے اور وہ سب ملکر حضرت کو قتل کریں تاکہ حضرت کا قبیلہ انتقام نہ لے سکے۔ اس بارہا سے مکان جا کر گھیرا مگر حضرت کو بھی خبر ہو گئی اور ابو بکرؓ کے یہاں چلے گئے اور حضرت علیؓ کو وہاں چھوڑ گئے۔ جب قاتل مکان میں گھسے تو وہاں نہ پایا اور پھر اشتہار گرفتاری کا دیا۔ مگر حضرت نے ابو بکرؓ کو ساتھ لیا اور غار ثور میں جا چسے اور تین دن تک وہاں رہے۔ حضرت ابو بکرؓ کا لڑکا وہاں کھانا پہونچاتا رہا تین دن کے بعد بھراہی ابو بکرؓ مدینہ کو تشریف لے گئے اور اہل مدینہ نے حضرت کا خیر مقدم کیا اور بہت خوشی سے اپنا مہمان کیا۔ اس وقت حضرت کی پڑھ برس کی تھی اور تیرہ برس نبوت کو پہونچے تھے۔

اب چودھواں سال نبوت کا شروع ہوا۔ اور یہی سنہ اول ہجری قرار دیکر پھر
آغاز مطلب کیا جاتا ہے۔

مدینہ میں پہنچ کر حضرتؐ نے مسجد بنائی۔ یہاں ایک سردار یہود عبد اللہ
اور دوسرا سلمان فارسی مسلمان ہوئے۔ قبلہ نماز ایک سال تک بیت المقدس
رہا۔ سال دوم میں کعبہ قبلہ نماز ہوا۔ گیارہ سال تک حضرتؐ بعد ہجرت زندہ
رہے اور مدینہ میں ہی رہے قیام مکہ میں انفرادی ایذا دہی بانی مذہب اور
مسلمانوں پر جاری رہے۔ اور جب مسلمانوں کی جماعت مدینہ میں متحد ہوئی
تو وہاں یہود منافقانہ برتاؤ مسلمانوں سے کرتے۔ اور قریش مکہ سے سازش
کرتے رہتے تھے۔ اب دو دشمن اسلام بڑے جتن اور گروہ کے پیدا
ہو گئے۔ اب جنگ یہود اور جنگ قریش مسلسل ہوتی رہی اور اس جنگ
کی وجہ سے مسلمانوں کی شہرت بڑھتی گئی اور نئے نئے قبائل مسلمان ہونے لگے
اور علاوہ اس کے بہت سے قبائل شریک مسلمانوں کے بذریعہ صلح نامہ کے
ہو گئے اور مسلمانوں کو دن بدن عروج ہونے لگا اور قوموں سے صلح
اور جنگ کے عہد نامہ ہونے لگے۔ عرب کے حصہ اسلام کے زیر
یگیں ہوتے گئے۔

چوٹی سال ہجرت اور بعض کہتے ہیں ساتویں ہجرت کے حضرتؐ نے شاہ
ایران شاہ روم شاہ حبشہ۔ ملک عسسان کے نام نامے بذریعہ
مسلمان سفیروں کے بھیجے۔ اور اسلام کی دعوت کی شاہ ایران نے
حضرتؐ کا نامہ لکھنا اپنی تحقیر سمجھی اور اسکو بچار ڈالا شاہ روم ہرقل نے

سفیر کی خاطر تواضع کی اور دعوت اسلام قبول کرنے کو تھا مگر قوم کے خوف سے اعلان نہ کر سکا۔ شاہ حبشہ۔ اور ملک غسان نے سفیر کی بہت خاطر مدارات کیں۔ اور دونوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت نے اسی زمانے میں حج کا ارادہ کیا اور بلا ہتھیار کے معہ کئی ہزار مسلمانوں کے سفر اختیار کیا۔ قریش مطلع ہو کر آمادہ جنگ ہوئے بالآخر صلح نامہ حدیبیہ عمل میں آیا۔ اور حضرت اور مسلمانوں کی جماعت بلا حج کے واپس آئی یہی صلح نامہ فتح مکہ کا ضمیمہ ہے فتح مکہ کا واقعہ حضرت کی تمام زندگی کا نتیجہ ہے۔

سال ہشتم ہجرت میں خلاف ورزی عہد نامہ حدیبیہ کی قریش نے یہ کہ بنی خراہہ جو حضرت کی حمایت میں از روئے صلح نامہ کی تھی ان کے خلاف بنی بکر کے جو قریش کی حمایت میں تھے ممانعت کی۔ اور بنی خراہہ کو قتل اور غارت کیا۔ بنی خراہہ نے مدینہ پہنچ کر عہد شکنی کی شکایت کی اور طلب نصرت کی حضرت نے جواب دیا کہ نصرت دادہ نشوم اگر نصرت نہ ہم قریش نے اپنی بد عہدی کا خیال کر کے معافی اور تجدید عہد نامہ کے لئے ابوسفین کو مدینہ بھیجا۔ اور وہ سب سے پہلے ام حبیبہؓ اپنی دختر کے پاس جو زوجہ آنحضرت کی تھیں گیا اور حضرت کے بستر پر بیٹنے کا ارادہ کیا۔ ام حبیبہؓ نے اس کو تہ کر دیا اور کہا کہ یہ پاک ہے اور تو کافر اور نجس ہے۔ ابوسفین وہاں سے ناخوش ہو کر خو و حضرت کے پاس گیا اور تجدید عہد نامہ کی چاہی اور وہاں سے انکار ہوا بعد ازاں ابوبکرؓ عمرؓ علیؓ اور فاطمہؓ کے پاس گیا اور ان سے تجدید عہد کی درخواست کی اور انکار ہوا حضرت نے مہم مکہ کی تیاری کی اور اپنی

ہمسایہ قوموں سے معاونت کی شرکت چاہی۔ سب بخوشی اگر شرکت میں سے
 بالاتفاق یہ ثابت ہے کہ دس ہزار کاشک حضرت کے ساتھ فتح مکہ کے وقت
 تھا حضرت نے مکہ سے چار فرسنگ کے فاصلہ پر مع لشکر پہنچ کر قیام کیا
 اس وقت تک اہل مکہ کو اس مہم کی بالکل خبر نہ تھی۔ اتفاقاً ابوسفین سردار قریش کے
 عباس بن حجاج حضرت سے ملاقات ہو گئی اس وقت ابوسفین کو معلوم ہوا کہ لشکر
 حضرت کا ہے اور وہ خوف زدہ ہو کر عباس سے ملتی امان کا ہوا۔ اور عباس
 اپنے اونٹ پر بٹھا کر لشکر گاہ کو لیچلے۔ اہل فوج غیر کو دیکھ کر معترض ہوتے تھے
 مگر جب یہ دیکھتے کہ حضرت کے چچا کے ساتھ ہے اُسے جانے سے نہ روکتے
 حضرت عمر ابوسفین کو عباس کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھ کر بہت مشتعل
 ہوئے اور اُنکے پیچھے پیچھے حضرت کے خیمہ گاہ تک پہنچے۔ ابوسفین کے
 گذشتہ واقعات کا ذکر کر کے قتل کی اجازت چاہی۔ حضرت نے عباس سے کہا
 کہ اسے شب کو اپنے پاس رکھو اور صبح کو ہمارے پاس لاؤ۔ دوسرے روز صبح
 کو جب ابوسفین حاضر ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ کوئی معبود سوائے اللہ کے
 سزاوار الوہیت نہیں ہے۔ ابوسفین نے کہا کہ آپ نہایت کریم اور حلیم ہیں
 اور باوصف میری جفاؤں کے آپ میرے اوپر لطف فرماتے تھے میں نے
 اب جاننا کہ کوئی معبود سوائے خدا کے اگر ہوتا تو میری مدد کرتا۔ اور یہ کہ
 ابوسفین مسلمان ہو گیا۔ ابوسفین نے قریش کے لیے امان چاہی۔
 حضرت نے فرمایا۔
 جو تیرے گھر میں پناہ گزین ہو وہ امان میں ہے۔

جو خانہ کعبہ میں جائے وہ امان میں ہے۔

جو ہتھیار ڈال دے وہ امان میں ہے۔

جو دروازہ بند کر کے خاموش رہے وہ امان میں ہے۔

چنانچہ بروقت داخلہ لشکر ایسا ہی ہوا۔ جو بمقابلہ پیش آئے اُن سے لڑائی خفیف ہوئی مگر حضرت نے اسکو بھی پسند کیا اور یہاں تک ہوا کہ اکثر اہل مکہ کے مجرم قتل اور غارت کے تھے اُن میں سے بعض بعض بچ گئے۔ یہاں تک عایت اہل مکہ کے ساتھ حضرت نے کی کہ انصار راہل مدینہ کو خوف ہوا کہ حضرت نے اپنی قوم کو معاف کیا اور اب مکہ ہی جاسے قیام ہو گا۔ حضرت نے ان توہمات کو رفع کیا اور خانہ کعبہ میں جا کر بتوں کو دور کیا اور تصویرون کو مٹایا۔ اور نماز شکرانہ ادا کی۔ پھر جوق جوق اہل مکہ اگر مسلمان ہونے لگے جب حضرت نے اپنے جیمہ میں آئے اور غسل سے فراغت ہوئی تو اسوقت خواہش طعام ہوئی اور کھانا مانگا تو نان خشک و سرکہ پیش ہوا۔ اور بہت رغبت سے کھایا۔ اور خانہ کعبہ کے سامنے اہل مکہ جمع تھے اور یہ انتظار تھا کہ نہیں معلوم حضرت کیا کریں گے حضرت نے اہل مکہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اب آپ کیا کہتے ہیں اور میری نسبت کیا گمان ہے سب نے بالاتفاق کہا۔ یقول خیراً۔ لیطن خیراً۔ تو کریمی و پسر برادر کریمی حضرت نے فرمایا کہ اے اہل قریش حق تعالیٰ نے تم سے فخر جاہلیت باپ داد سے کا دور کیا اور تم کو چاہئے کہ تم انسان پر فخر نہ کرو۔ افعال پر کرو۔ فتح مکہ کے بعد اور کئی لڑائیاں بیرون مکہ دیگر اقوام سے ہوتی رہیں اس میں غزوہ حنین قابل تذکرہ ہے۔ اس غزوہ کے وقت اہل اسلام کو اپنی جماعت کی کثرت اور

متواتر کامیابیوں سے خوف اور انجام پنی کم ہو گئی۔ حضرت کو یہ پسند نہ تھی۔ چنانچہ
نتیجہ یہ ظاہر ہوا۔ اور اہل اسلام کو شکست ہوئی۔ اور وہ فرار ہونے لگے۔ حضرت
نے استقلال نہایت درجہ کا ظاہر کیا اور قبیل جہلمت کو ہمت دلا کر متحد کیا۔
کہتے ہیں کہ قریب سو کے یہ مجمع تھا۔ اسی نے اہل حنین کو پس پا کیا اور ہشمار غنیمت
ہاتھ آئی قریش کو اس غنیمت سے زیادہ حصہ دیا۔ انصار مدینہ کو یہ ناگوار ہوا
حضرت نے فرمایا کہ انکا حصہ مال و دولت کا ہے اور تمہارے حصہ میں دین
اور پیغمبر ہے۔ اس مختصر ہدایت نے ناگواری کو سرد کیا۔ اور اپنے بھروسے
سے اہل مدینہ زیادہ محفوظ ہوئے۔

حضرت نے اسی سال حاکم بحرین کے نام نامہ لکھا اور اسلام کی دعوت کی
اُس نے بخوشی اسلام قبول کیا۔

مسدود سردار نے از خود اگر اسلام قبول کیا اور قائم مقام بھی اُس ملک
کے گئے اور اسلام قبول کیا۔ عرب نے بذریعہ قائم مقاموں کے دعوت
اسلام قبول کرنی شروع کی۔ اور اس سال اس کثرت سے سفارتیں اسلام قبول
کرنے کی آئیں اور اس سال کا نام سال وفود عرب کہنے لگے۔ اکثر سفارتیں
اسلام قبول کرنے کی آئیں۔ اور جہان سے سفارت آئی وہاں ہدایت کو لیے
نقیب اور حاکم بھیجتا تاکہ ارکان اسلام اور قرآن کی تعلیم دے اور زکوٰۃ
وصول کرے۔ سال نہم میں حضرت نے ابو بکر کو حج کے لیے بھیجا اور ان کے
بعد حضرت علیؑ کو خاص پیام لیکر بھیجا۔ کہ اُس کا اعلان کریں کہ سال آئندہ
میں کوئی برہنہ حج نہ کرے جیسا کہ ایام جاہلیت میں کرتے تھے۔ اور نیز کوئی

کافر مجاز حج کا نہیں۔ سوائے مومن کے کوئی کعبہ میں نہ داخل ہوگا اور مسلمان
اور کفار سے جو عہد ہوا وہ اتنی مدت تک قائم رہے گا۔
دسواں سال حج الوداع ہے اس سال حضرت بنی نضیر نے حج کو تشریف
لے گئے اور اس وقت حضرت کے ساتھ ایک لاکھ چوبیس ہزار مسلمان حج کے
شریک تھے۔

گیارہواں سال وفات ہے۔ ۱۲ ربیع الاول ۱۱ھ ہجری میں حضرت نے انتقال
کیا (اور انتقال کے وقت کی آخری تحریر میں ایک عیسائی مورخ ڈبیر کی کتاب سے
نقل کرتا ہوں) آخری تقریر جو آپ نے مسلمانوں کی جماعت کے سامنے کی اُس کے
الفاظ یہ تھے۔ ہر شے خدا کی مرضی کے تابع ہے۔ اُس کے لیے ایک خاص
وقت مقرر ہے جس میں نہ تقدیم کو دخل ہے نہ تاخیر کو جس نے مجھے دنیا میں بھیجا
تھا میں اُس کی طرف مراجعت کرتا ہوں اور تم کو میری آخری نصیحت یہ ہے
کہ بھائی بھائی ہو کر رہو۔ ایک دوسرے کے ساتھ عزت اور محبت کا برتاؤ کرو۔
وقت پر ایک دوسرے کے کام آؤ۔ ایک دوسرے کو ایمان پر ثابت قدم رہو دو
اور نیک عمل کی ہدایت کرتے رہو۔ میں جب تک زندہ رہا تمہارے بہلائی کی
تدبیریں کرتا رہا۔ اب مرنے کے وقت بھی اگر مجھے کوئی خیال ہے تو تم لوگوں کی بہبود
کا ہے۔ (۱۱۶)

حالت نزع میں آپ کا سر حضرت عائشہ کے زانو پر تھا۔ فرط کرب سے آپ رہ رہ
کراپنا ہاتھ پانی کے طشت میں جو پاس رکھا ہوا تھا ڈالتے تھے اور اپنا چہرہ تر
کرتے تھے۔ آخر اس کی بھی طاقت نہ رہی آپ کی نگاہیں عرش برین کی طرف اٹھ گئیں اور گونڈ

ہوئے لہجہ میں یہ آخری الفاظ آپ کے منہ سے نکلے۔ اکی میرے گناہ معاف کر

اس سوانح عمری میں تین حصہ عمر کے ہیں۔ پہلا حصہ قبل نبوت چالیس سال کا اس کے حالات بہت کم ہیں۔ دوسرا حصہ تیرہ سال قیام مکہ تکلیف اور رنج اور اندوہ سے بھرا ہوا ہے۔ تیسرا حصہ فروغ اسلام گیارہ سال کا ہے یہ لڑائیوں کی کشمکش میں گذرا۔

چوبیس سال نبوت میں دشمنوں کے مقابلہ اور اشاعت میں گذرے اس سے ہر شخص متنبہ ہو کر سکتا ہے کہ اصلی مدعا کیا تھا۔

خون ریز جنگیں ہوئیں مگر سب مدینہ کے نواح میں یہود۔ قریش۔ (اندرونی بیرونی دشمن) سے اپنی جان بچانے کے لیے ہوئیں۔

صرف ایک مہم میں مسلمانوں نے چڑھائی کی اور فتح مکہ ہے۔

اس کے حالات پڑھنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اپنے قاتلوں کے ساتھ کیسا پرتاؤ کیا جنگیں اس تہذیب کے زمانہ میں ہوتی رہتی ہیں دردم۔ روس۔ جاپان۔ روس۔ جرمن۔ فرانس۔ فرانس۔ یورپ۔ افریقہ۔ امریکہ۔ وحشی اقوام) انکی خونریزیوں کا نتیجہ دیکھنا چاہئے کیا ہوا۔

اور اس گیارہ برس کی جنگ کے نتیجہ پر غور کرنا چاہئے۔ گیارہ سال جنگ کا نتیجہ اور اخلاقی حالت۔ اور صداقت رسالت مضامین قبل و بعد سے ثابت ہوگی۔

عیسائی مصنفوں کی رائے

اس سے ظاہر ہوگا کہ بانی اسلام نے کیسا انقلاب کیا اور اُس سے نوع انسان کو

کیا فائدہ پہونچا۔

مسلمان مورخ کی رائے

جس سے بانی اسلام کی اخلاقی حالت ثابت ہوگی۔

بشارات

جن سے یہود۔ عیسائی۔ چینیوں۔ زردشت۔ کی کتابوں سے رسالت کی صحت ثابت ہوتی ہے۔

عیسائی مورخوں کی رائے نسبت آنحضرت صلعم

مسٹر جان ویلون پورٹ لکھتے ہیں۔ کیا یہ بات خیال میں آسکتی ہے کہ جس شخص نے اس نہایت ناپسند اور حقیر بت پرستی کے بدلے جس میں اُس کے ہم وطن (یعنی اہل عرب) مدت سے ڈوبے ہوئے تھے۔ خدا کے واحد برحق کی پرستش قائم کرنے سے بڑی بڑی دائم الاثر اصلاحیں کیں مثلاً اولاد کشی کو موقوف کیا نشے کی چیزوں کے استعمال کو اور قمار بازی کو جس سے اخلاق کو بہت نقصان پہونچتا ہے منع کیا بہتایت و کثرت ازواج کا اسوقت میں رواج تھا اُس کو بہت کچھ گھٹا کر محدود کیا غرض کہ ایسا بڑی اور سرگرم کوہم فریبی ٹھہرا سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے شخص کی تمام کارروائی مکمل پر مبنی تھی۔

نہیں ایسا نہیں کہہ سکتے۔ بیشک محمد مجزول نیک نیتی اور ایماندار سی کے اور کسی سبب سے ایسے استقلال کے ساتھ اپنی کارروائی پر ابتداء نزول وحی سے جو خدیجہ سے بیان کی آخر دم تک جبکہ عائشہؓ کی گود میں شدت مرض میں

وفات پائی مستعد نہیں رہ سکتے تھے۔ جو لوگ ہر وقت اُن کے پاس رہتے تھے اور جو اُن سے بہت ربط و ضبط رکھتے تھے اُن کو بھی کسی اُنکی ریاکاری میں شہرہ نہیں ہوا۔ اور کہیں اُنہوں نے اپنے نیک برتاؤ سے تجاوز نہیں کیا۔

بشیک ایک نیک اور صادق طبیعت شخص جسکو اپنے خالق پر بھروسہ ہوا اور جو ایسا اور رسم و رواج میں بہت بڑی اصلاح کرے حقیقت میں صاف صاف خدا کا ایک نمونہ ہے۔ اُسکو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا کا پیغمبر ہے جس طرح خدا تعالیٰ کی وفادار خادم گذرے ہیں اگرچہ اُنکی خدمت میں کامل نہ تھیں اسی طرح محمد کو بھی ہم خدا کا ایسا سچا خادم کیونہ سمجھیں جس نے خدا تعالیٰ کی خدمت میں ہی وفاداری سے کی جیسے اوروں نے کی جو مثل اوروں کی خدمت کے پورے اور کامل نہ تھے اس بات پر یوں یقین نہ کیا جاوے کہ اُسکو زمانہ اور اپنے ملک میں اپنی قوم کو خدا کی وحدانیت اور تعظیم سکھانے کے لیے اوروں کی حالت کے مناسب اُن کو ملکی اور اخلاقی امور میں نصیحت کرنے کیلئے خدا نے بھیجا تھا۔ اور وہ رہتا بازمی اور نیک کرداری کا وعظ تھا۔

مسٹر جان ٹیون پورٹ نے اپنی کتاب سے ”پالوجی فاروی محمد امین قرآن میں یہ لکھی ہے کہ ”اس بات کا خیال کرنا جیسا کہ بعضوں نے کیا ہے بہت بڑی غلطی ہے کہ قرآن میں جس عقیدہ کی یقین کی گئی ہے اُسکی اشاعت صرف بزور شمشیر ہوئی تھی کیونکہ جن لوگوں کی طبیعتیں تعصب سے مبرا ہیں وہ سب بلا تامل اس بات کو تسلیم کرینگے کہ حضرت محمد کا دین جس کے ذریعہ سے انسانوں کے خون یعنی قربانی کے بدلے نماز اور خیرات جاری ہوئی اور جس نے عداوت اور دائمی جنگوں

کی جگہ فیاضی اور حسن معاشرت کی ایک روح لوگوں میں پھونکائی اور جس کا اسی وجہ سے بہت بڑا اثر شائستگی پر ہوا ہو گا) مشرقی دنیا کے لیے ایک حقیقی برکت تھا اور اس وجہ سے خاکسار اُس کو اُن ٹوٹے ہوئے بیرون کی حاجت نہ پوری ہوگی جن کا استعمال بلا استثنائاً اور بلا امتیاز کے حضرت موسیٰ نے بت پرستی کے نیست و نابود کرنے کو کہا تھا۔

پس ایسا اعلیٰ وسیلہ کی نسبت جس کو قدرت نے بنی نوع انسان کے خیالات اور مسائل پر مدت دراز تک اثر ڈالنے کو پیدا کیا ہے گستاخانہ پیش آنا اور جاننا نہ مت کرنا کیسے لغو اور بیہودہ بات ہے۔

جب ان معاملات پر خواہ اس مذہب کے بانی کے لحاظ سے خواہ اس مذہب کے عجیب و غریب عروج اور ترقی کے لحاظ سے نظر کیا جائے تو بجز اس کے اور کچھ چارہ نہیں ہے کہ اس پر نہایت دل سے توجہ کی جائے۔

اس امر میں کچھ بھی شبہ نہیں ہو سکتا کہ جن لوگوں نے مذہب اسلام اور مذہب عیسائی کی خوبیوں کو مقابلہ ایک دوسرے کے تحقیق کیا ہے اور اُن پر غور کی ہے ان میں سے بہت ہی کم ایسے ہیں کہ جو اس تحقیقات میں اکثر اوقات تردد اور صرف اس بات کے تسلیم کرنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ مذہب اسلام کے احکام بہت ہی عمدہ اور مفید تھا حد میں بلکہ اس بات کا اعتقاد کرنے پر بھی مجبور ہوئے ہیں کہ آخر کار مذہب اسلام سے انسان کو فائدہ کثیر پیدا ہو گا۔

جان ڈیون پورٹ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہر ایک طرح کی شہادت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جن شخصوں نے فلسفہ اور علوم و فنون کو سب سے پہلے زندہ کیا تو وہی

اور زمانہ حال کے علم و ادب کے درمیان میں بطور ایک سلسلہ کے بیان کیے گئے ہیں۔ بلاشبہ وہ ایشیا کے مسلمان اور اندلس کے مسیحی تھے جو خلفاء عباسیہ اور بنی امیہ کے عہد میں وہاں رہتے تھے۔ علم جو ابتدا کے ایشیا سے یورپ میں آیا تھا۔ اُس کا وہاں دوبارہ رواج مذہب اسلام کی دانشمندی سے ہوا یہ بات مشہور و معروف ہے کہ اہل عرب میں چہ سو برس کے قریب سے علوم و فنون جاری تھے اور یورپ میں جہالت اور وحشیانہ پن پھیلا ہوا تھا اور علم ادب قریباً نیست اور نابود ہو گیا تھا۔ علاوہ اس کے یہ بات بھی تسلیم کرنی چاہئے کہ تمام علوم طبیعیات ہیئت۔ فلسفہ۔ ریاضی جو دوسری صدی میں یورپ سے جاری تھے ابتداً عرب کے علماء سے حاصل ہوئی تھے اور خصوصاً اندلس کے مسلمان یورپ کے فلسفہ کے موجد خیال کیے جاتے ہیں۔

جان ڈیون یورپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ یورپ مذہب اسلام کا اور بھی زیادہ ممنون ہے کیونکہ اگر اُن جگہوں سے جو سلطان صلاح الدین کے وقت میں بیت المقدس کی لڑائیوں میں ہوئے جس کو فریقین جہاد کہتے تھے قطع نظر کیا جائے تو بالتحقیق مسلمانوں کے سبب سے فیوڈل انتظام کی سختیاں اور امیرون کی خود مختاری یورپ سے موقوف ہو گئی جس کے باقی ماندہ اثر وں پر ہمارے ملک یورپ کی آزادی کی نہایت بڑی مالیشان عمارت کی بنیاد قائم ہوئی اہل یورپ کو یہ بات بھی یاد دلانی چاہئے کہ وہ حضرت محمد کے پیروں کے دو قدیمی اور زمانہ حال کے علم و ادب کے درمیان میں بطور سلسلہ کے ذریعہ ہیں اس لحاظ سے بھی ممنون ہیں کہ مغربی تاریخی کی مدت دراز میں یونانی حکما کی بہت سی کتابیں آئین کی کوششیں

سے فنون اور علم ریاضی اور طب وغیرہ کی بعض نہایت بڑے بڑے شعبوں کی اشاعت ہوئیں۔“

نہایت مشہور و معروف عالم جان ملٹن تعداد ازدواج کا ایک مشہور حامی ہے جس نے اس امر کی تائید میں بائبل میں سے بہت سی آیتیں نقل کرنے کے بعد یہ تحریر کیا ہے کہ ”علاوہ اس کے خدا نے ایک تمثیلی صورت (حزقیل) میں مسلمان ہولا و اہولیا سے اپنا نکاح کرنا ظاہر کیا ہے اور یہ ایک ایسا طرز بیان ہے کہ اُسکو خداوند تعالیٰ ہی بالتخصیص اس طوالت کے ساتھ ایک تمثیل میں بھی ہرگز نہ اختیار کرتا اور نہ درحقیقت ایسی بات کا مرکب ہوتا اگر وہ رسم جسکی دلالت اُس سے ہو سکتی ہو فی نفسہ معیوب یا مذموم ہوتی۔ پس جس رسم کا امتناع انجیل میں بھی کسی کو نہیں ہے وہ کیونکر معیوب یا مذموم خیال کی جاسکتی ہے۔ کیونکہ انجیل میں ان ملکی آئین میں سے کوئی بھی منسوخ نہیں کیا گیا ہے جو انجیل سے پیشتر جاری تھے۔“

جان ملٹن یہ بھی کہتے ہیں کہ ”عبرانیوں کے خط کے باب ۳۴ درس ۴ سے اس طرز سے جواز تعداد ازدواج پر استدلال کرتا ہوں کہ تعداد ازدواج کی رسم یا تو نکاح جائز ہے یا مجبور ہے یا زنا ہے۔“

پس اُس مقدس سکول نے کوئی چوتھی صورت تسلیم نہیں کی پس میں یقین کرتا ہوں کہ اُن بہت سے بزرگوں کی تعظیم و توقیر کے لحاظ سے جو کثیر الازدواج تھے ہر ایک شخص اُس کو مجبور یا زنا خیال کرنے سے باز رہے گا۔

کیونکہ خدا احرام کارون اور زانیون کو سزا دے گا۔

حالانکہ ان بزرگوں پر خدا کی خاص نظر تھی جیسا کہ خود اُس نے فرمایا ہے۔

پس اگر متعدد کاحون کا کرنا ٹھیک ٹھیک نکاح ہو تو وہی جائز ہے اسی حوالہ کا
 قول ہے کہ ”سب میں نکاح کرنا بھلا ہے اور تیسرا پاک نہیں۔“
 ایڈورڈ گین صاحب لکھتے ہیں کہ تمہارے مذہب شکوک اور شبہات سے پاک
 و صاف ہے قرآن خدا کی وحدانیت پر ایک عمدہ شہادت ہے۔
 مکہ کے پیغمبر نے بتوں کی۔ انسانوں کی۔ ستاروں کی اور سیاروں کی پرستش
 کو اس معقول دلیل سے روکیا کہ جو شے طلوع ہوتی ہے غروب ہو جاتی ہے
 اور جو حادث ہے وہ فانی ہے اور جو قابل زوال ہے وہ معدوم ہو جاتی ہے
 اُس نے اپنی معقول سرگرمی سے کائنات کے بانی کا ایک ایسا وجود تسلیم کیا
 جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا نہ وہ کسی شکل میں محدود نہ کسی مکان میں نہ کوئی اس کا
 ثانی موجود ہے جس سے اُسکو تشبیہ دے سکیں۔ وہ ہماری نہایت خفییہ
 ارادوں پر آگاہ رہتا ہے بغیر کسی اسباب کے موجود ہے اخلاق اور عمل کا
 کمال جو اس کو حاصل ہے وہ اُس کو اپنی ہی ذات سے حاصل ہے۔ اُن بڑے
 بڑے حقائق کو پیغمبر نے مشہور کیا۔ اور اُس کے پیروں نے اُنکو نہایت شک و شک
 سے قبول کیا۔ اور قرآن کے مفسروں نے مقولات کے ذریعہ سے بہت درستی
 کے ساتھ اُنکی تشریح و تصریح کی ایک حکیم جو خدا تعالیٰ کے وجود اور اُس کے
 صفات پر اعتقاد رکھتا ہو مسلمانوں کے مذکورہ بالا کے عقیدہ کی نسبت یہ کہہ
 سکتا ہے کہ وہ ایسا عقیدہ ہے جو ہمارے موجودہ اور اک اور قواسم عقلی سے
 بہت بڑھکر ہے اس لیے کہ جب ہم نے اُن نامعلوم چیز (یعنی خدا) کو زمان و مکان
 اور حرکت اور مادہ اور تفکر کے اوصاف سے مبرا کر دیا تو پھر ہمارے خیال کرنے

اور سمجھنے کے لئے کیا چیز باقی رہی وہ اصل اول (یعنی باری تعالیٰ) جس کی سبنا عقل وحی پر ہے محمد کی شہادت سے استحکام کو پہونچی چنانچہ اُس کے معتقد ہندوستان سے لیکر مراکو تک موحّد کے لقب سے ممتاز ہیں اور بتوں کو مٹا سہمنوں سے بت پرستی کا خطرہ مٹا دیا گیا۔

مشہور اور نہایت لائق اور قابل مورخ گین اپنی کتاب میں جہاں یہ بحث کرتا ہے کہ حضرت محمد اپنے ملک کی نسبت کیسے تھے اس طرح پر لکھتا ہے کہ حضرت محمد کی ہیئت میں سب سے آذربات جو غور کرنے کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ انکا عظیم و شان لوگوں کی بھلائی اور بہبودی کے حق میں مفید ہوا یا مضر۔ جو لوگ کہ آنحضرت کے سخت دشمن ہیں وہ بھی اور نہایت متعصب عیسائی اور یہودی بھی باوجود پیغمبر برحق نہ ماننے کے اس بات کو تو ضرور تسلیم کریں گے کہ آنحضرت نے دعویٰ رسالت ایک نہایت مفید مسئلہ کی تلقین کے لیے اختیار کیا گو وہ یہ کہیں کہ صرف ہمارے ہی مذہب کا مسئلہ اُس سے اچھا ہے لگو یا وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ سوائے ہمارے مذہب اور تمام دنیا کے مذہبوں سے مذہب اسلام اچھا ہے) آنحضرت یہودیوں اور عیسائیوں کی کتب سماویہ قدیمہ کی سچائی اور پاکیزگی اور انکی بانیوں یعنی اگلے پیغمبروں کی نیکیوں اور معجزوں اور ایمان داری کو مذہب اسلام کی بنیاد خیال کرتے تھے۔ عرب کے بت خدا کے تخت کے روبرو توڑ دیے گئے اور انسان کے خون کے کفارہ کو نماز۔ روزہ۔ خیرات سے بدل دیا۔ جو ایک پسندیدہ اور سید ہے سادہ طریقہ کی عبادت ہے (یعنی جو انسان کی قربانی بتوں پر ہوتی تھی اُسکو معدوم کیا اور بھومن اُس کے نماز۔ روزہ۔ اور خیرات

کو۔ بطور کفارہ قرار دیا) اُن کے نبی کی جزا و سزا ایسی مثیلوں میں بیان کی جو ایک جاہل اور ہوا پرست قوم کی طبیعت کے نہایت موافق تھیں شاید وہ اپنے ملک کا اخلاقی و ملکی انتظام درست سے نہ کر سکے ہوں مگر آنحضرت نے مسلمانوں میں نیکی اور محبت کی ایک روح ڈال دی۔

آپس میں بھلائی کرنے کی ہدایت کی اور اپنے احکام اور نصیحتوں سے انتقام کی خواہش اور بیوہ عورتوں اور یتیموں پر ظلم اور ستم ہونے کو روک دیا۔
 قوانین جو کھنڈت تھیں اعتقاد میں۔ فرمانبرداری میں منتفی ہو گئیں خانگی جنگوں میں جو بہادری بیوہ طریقہ سے صرف ہوتی تھی نہایت مستعدی سے ایک غیر ملک کے مقابلہ پر مائل ہو گئی۔

مشرٹامس کاربیل صاحب لکھتے ہیں کہ ہم لوگ (یعنی عیسائیوں میں) جو یہ بات مشہور ہے کہ محمد ایک پرفن اور فطرتی شخص اور گویا جہوٹ کے اوتار تھے اور اُنکا مذہب یوانگی اور خام خیالی کا ایک تودہ ہے اب یہ سب باتیں لوگوں کے نزدیک غلط ٹھہرتی جاتی ہیں جو جہوٹ باتیں و دراندیش اور مذہبی سرگرمی کھنڈنے والے آدمیوں (یعنی عیسائیوں) نے اُس انسان (یعنی محمد صلعم) کی نسبت قائم کی تھیں اب وہ الزام قطعاً ہماری رو سیاہی کے باعث ہیں۔ چنانچہ ایک یہ بات مشہور ہے کہ پا کر صاحب نے جب گروٹین صاحب سے پوچھا کہ یہ قصہ جو تم نے لکھا کہ محمد نے ایک کبوتر کو تعلیم کیا تھا کہ وہ اُن کے کان میں سے میل نکالا کرتا تھا اور مشہور کیا تھا کہ وہ فرشتہ ہے جو اُن کے پاس وحی لایا کرتا ہے تو اس قصہ کی کیا سند ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ اس قصہ کی کوئی سند کچھ

ثبوت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اب وہ وقت آگیا ہے کہ ایسے ایسے قصوں کو بالکل چھوڑ دیا جائے۔ جو جو باتیں انسان (یعنی محمد مصلم) نے اپنی زبان سے نکالیں بارہ سو برس سے اٹھارہ کروڑ آدمیوں کے لیے بمنزلہ ہدایت کے قائم ہیں ان اٹھارہ کروڑ آدمیوں کو بھی خدا نے اسی طرح پیدا کیا ہے جس طرح ہم کو پیدا کیا اس وقت قبلہ آدمی محمد کے کلام پر اعتقاد رکھتے ہیں اس سے بڑھکر اور کسی کے کلام پر لوگ اس زمانہ میں یقین نہیں رکھتے پھر کیا ہم یہ خیال کر سکتے کہ جس کلام پر خدا سے اتنا وسطاعت کی اس قدر مخلوق زندگی بسر کر گئی اور اسی پر مگر گئی کیا وہ ایسا جہونا کھیل رہا ہے جیسا ایک بازیگر کا ہوتا ہے۔

میں اپنے نزدیک ہرگز ایسا خیال نہیں کر سکتا بلکہ میں بہ نسبت اور پیروں کے اس پر جلد یقین کرتا ہوں۔ اگر جھوٹی اور فریب کی باتیں دنیا میں اس قدر زور آ رہی ہوں اور رواج پکڑ جائیں تو پھر اس دنیا کی نسبت کوئی کیا سمجھے گا۔ اس قسم کے خیالات جو بہت پھیلے ہوئے ہیں بہت ہی افسوس کے قابل ہیں۔ اگر ہم کو خدا کی سچی مخلوق کا علم کچھ حاصل کرنا منظور ہو تو ہم کو ایسی باتوں پر یقین کرنا ہرگز نہ چاہئے۔ وہ باتیں ایسے زمانے میں پھیلی تھیں جب کہ توہمات کو دخل تھا اور انہیں توہمات کے سبب خیال تھا کہ آدمی کی روحیں ننگیں خرابی میں پڑی ہوئی ہیں جو ان کی ہلاکت کا سبب ہے میرے نزدیک اس خیال سے کہ ایک جھوٹے آدمی نے ایک مذہب قائم کیا اور کوئی اُس سے زیادہ بد اور ناخدا پرست خیال دنیا میں نہیں پھیلایا۔

بجلا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ایک جھوٹا آدمی جو چونہ اور اینٹ اور مصالح کی

حقیقت کو چھ نہ جانے اور پختہ مکان بنائے وہ پختہ مکان کا ہے کہو گا بلکہ خاک کا ایک ڈھیر ہو گا۔ بارہ سو برس تک اُس کو کب قیام ہو سکتا ہے اور اٹھارہ کروڑ آدمی اُس میں کبہ سکتے ہیں۔ بلکہ اچانک وہ مکان کہیں کا سر کے بل گر پڑا ہوتا۔ ضرور ہے کہ ایک آدمی اپنے طریقوں کو قانون قدرت کے مطابق کرے اور ان کے سامانوں کی حقیقت کو سمجھے اور پھر عمل کرے۔ ورنہ قدرت سے اُس کو یہ جو اہم لے گا کہ نہیں ہرگز نہیں ہو سکتا۔

جو قوانون اور قواعد سے خاص ہر قوم خاص ہی سہتے ہیں عام نہیں ہو جاتے افسوس ہے کہ کوئی شخص مشن کاگ، سٹوڈیا اور ٹی بیہ ہی بہت سے دُنیا کے سربراہ اور وہ لوگوں کے چند روز کے لیے اپنے فتنہ فطرت سے کامیاب ہو جاتے ہیں مگر انہی کامیابی ایک جلی ہندوئی کے مانند ہوتی ہے جس کو وہ اپنے نالائق ہاتھوں سے جاری کرتے ہیں اور جو الگ تھلگ سہتے ہیں اور اوروں کو اُس کے سبب سے نقصان پہنچاتے ہیں مگر قدرت الگ کے شعلوں اور فرائیسی جیڈ کا مٹو اور اسی قسم کے اور غضبناک ظور سے ظاہر ہو کر یہ بات بہت غضب ورقہ سے دُنیا پر ظاہر کر دیتی ہے کہ جلی ہندو دیاں جلی ہی ہیں۔

طامس کاریل نے جو اس زمانہ کی دنیا میں نہایت نامور عالم ہیں اپنی کتاب میں جس کا نام لیکچر زان ہر وز ہے اس مضمون کی نسبت جس پر ہم بحث کر رہے ہیں یہ را لکھی ہے کہ اسلام کا عرب کی قوم کے حق میں گویا تاریکی میں روشنی کا آنا تھا عرب کا ملک پہلو ہی پہلو اُس کے ذریعہ سے زندہ ہوا۔ اہل عرب گلدانوں کی ایک غریب قوم تھی اور جب سے دنیا بنی تھی عرب کے چٹیل میدانوں میں پھرا کرتے تھے

اور کسی شخص کو ان کا کچھ خیال بھی نہ تھا اس قوم میں ایک اُلوا العزم پیغمبر ایسے کلام کے ساتھ جس پر وہ یقین کرتے تھے بھیجا گیا۔ اب دیکھو کہ جس چیز سے کوئی وقف ہی نہ تھا وہ تمام دنیا میں مشہور و معروف ہو گئی اور چوٹی چتر نہایت ہی بڑی چیز ہو گئی۔ اُس کے بعد ایک صدی کے اندر عرب کے ایک طرف غناطہ اور ایک طرف دہلی ہو گئی عرب کی بہادری اور عظمت کی تجلی اور عقل کی روشنی زمانہ ہمارے دراز تک دنیا کے ایک بڑے حصہ پر چمکتے رہے۔

اعتقاد ایک بڑی چیز ہے اور جان ڈالنے والا ہے۔

جس وقت کوئی قوم کسی بات پر اعتقاد لاتی ہے تو اُس کے خیالات بار آور اور رواج کو عظمت دینے والے اور رفیع الشان ہو جاتے ہیں یہی عرب اور یہی حضرت محمد اور یہی ایک صدی کا زمانہ گویا ایک چنگاری ایسے ملک میں پڑی جو عظمت میں کس پر س ایک گیستان تھا۔ مگر دیکھو کہ یہ گیستان زور شور سے اُڑ جانے والی باروت نے نیلے آسمان تک اُٹھتے ہوئے شعلوں سے دہلی سر غناطہ تک روشن کر دیا۔

مسٹر کٹر صاحب لکھتے ہیں کہ علم تو اُسے انسانی اور علم طبیعیات کے ماہر بننے بعض وجوہات ایسے دریافت کیے ہیں جو کثرت از دواج کے واسطے ضروری تصور ہو سکتے ہیں اور ہم شمالی ملکوں کے سر و خون والے میٹڈک کے سے مزاج کے جانوروں سے متعلق نہیں ہو سکتے ہیں۔ مگر بنی اسمعیل سے جو گرم گیستان کے پہنے والے ہیں متعلق ہو سکتے ہیں۔ علاوہ اس کے وہ بیان کرتے ہیں کہ سر ڈبلیو اوسلی صاحب کے مشرقی مجموعہ صفحہ ۸۰۰ میں یہ بیان کیا

گیا ہے کہ ایشیا کے گرم ملکوں کی تاثیر سے دونوں گروہ یعنی مرد و عورت بیکساں اختلاف
 ہوتا ہے جو یورپ کی آب و ہوا میں نہیں ہے جہاں دونوں برابر اور بتدریج عالم
 ضعیفی کو پہنچتے ہیں مگر ایشیا میں صرف مرد ہی کو یہ بات حاصل ہوتی ہے ضعیفی
 میں بھی قوی اور طاقتور رہتا ہے اگر یہ بات سچ ہے تو بانی مذہب اسلام کے لیے
 اس بات کی کہ انہوں نے متعدد جو روٹوں کی اجازت دی ایک وجہ بڑی تھی اور
 یہ ایک کافی سہولت اس بات کا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اس مضمون کی نسبت اپنی
 کوئی رائے ظاہر نہیں کی بلکہ اس کو ملکوں کے گورنمنٹوں کے آئین پر چھوڑ دیا کیونکہ
 جو بات ایشیا کے واسطے مناسب ہوگی وہ یورپ کے واسطے نامناسب ہوگی۔
 مسٹر کٹر بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمدؐ نے اس نہایت قدیم موسوی کے عقائد کی پیروی
 کر کے اپنی قوم کو جو اسمعیل کی اولاد ہے جو مسلمانوں کے باپ کا بیٹا تھا (متعدد بیسیوں
 کی اجازت دی اس واسطے عیسائی ہمیشہ اس پر عیب نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ
 انہوں نے اپنے پیروں کی کینڈہ خواہش کو پورا کیا۔ لیکن میں عین جانتا کہ متعدد
 بی بیوں کی اجازت کی نسبت ایسا سخت طعن کیوں کیا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان
 کی نظیر اور حضرت داؤدؑ کی نظیر پر (جو خدا کی دلی مرضی کے مطابق چلتے تھے) اور
 جن کو خدا نے خاص اپنی شریعت کے حکام کی تعمیل کے لیے بنایا تھا (یہ امر خدا
 اعتراض کے لائق نہیں ہے خصوصاً اس وجہ سے کہ عیسیٰ مسیحؑ نے بھی ان بیسیوں
 انجیلوں میں سے جن کو ان کے متقدموں کے گروہ میں سے کسی نہ کسی نے ان
 کے حکام قلمبند کرنے کے واسطے تحریر کیا تھا کسی انجیل میں اس کی
 ممانعت نہیں ہے۔

پیرنٹن سیکلو پیڈیا میں ایک ڈیکل لکھنے والے نے مذہب اسلام کی نسبت یہ رائے لکھی ہے کہ مذہب اسلام کا وہ حصہ بھی جس میں بہت کم تغیر تبدیل ہوا ہے اور جس سے اُس کے بانی کی طبیعت نہایت صاف صاف معلوم ہوتی ہے اُس مذہب کا نہایت کامل اور روشن حصہ ہے اس سے ہمارے مراد قرآن کے علم اخلاق سے ہے۔

تا انصافی - کذب - غرور - انتقام - غیبت - استہزا - بخل - طمع - ہر عیاشی - بے اعتباری - بدگمانی - نہایت قابل ملامت کی گئی ہیں۔

نیکویتی - فیاضی - حیا - تحل - صبر - برو باری - کفایت شناسی - پائنی رست - با زور و ادب - صلح پسندی - محبت - اور سب سے پہلے خدا پر ایمان لانا اور اسکی مرضی پر عمل کرنا - سچو یا نڈاری کا رکن - تہ - اور سچو مسلمان کی نشانی خیال کی گئی ہے۔ اسی صنف فیہ بھی لکھا کہ ہم اس بات پر غور نہیں کر سکتے ہیں کہ اسلام تو تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے کیا گیا۔ لیکن اگر نہایت عجیب ٹھیک کہا جائے تو یورپ میں علوم و فنون کی ترقی میں اسی کا حصہ تھا۔ مسلمان علم انہوم نوین صمدی سے تیرہویں صدی تک وحشی یورپ کے لیے روشن ضمیر معلم کے جاسکتے ہیں۔

خاندان عباسیہ کی خلفاء کی نہایت عمدہ زمانہ سے یونانی خیالات اور یونانی تہذیب کا از سر نو سرسبز ہونا شمار کیا جاسکتا ہے۔ قدیم علم ادب ہمیشہ کے واسطے بغیر کسی صلاح کے مفقود ہو جاتا اگر مسلمانوں کے مدرسہ میں اسکو نہایت ملتی جلتی فلسفہ - قدرتی چیزوں کی تواسیح - جغرافیہ - علم تاریخ - صرف نحو - علم کلام - اور فن شاعری - کی (جس کی تعظیم پر اسنے استاد دیتے تھے)

بہت سی کتابیں پیدا ہو گئیں جن میں سے اکثر اسوقت تک جاری رہیں گی اور تعلیم
دیجاوے گی جب تک نسلیں تعلیم ہونے تک کیواسطے پیدا ہوتی رہیں گی۔

ایک جواب مضمون لکھنے والے نے جس سے یہ مضمون اختیار کیا تھا کہ اسلام
ایک ملکی انتظام ہے جو مشرق و مغرب میں جاری ہے۔

اسلام کی نسبت یہ لکھا ہے کہ اسلام نے کچھ کشتی کا انداد کر دیا جو اس زمانہ میں
قرب و جوار کے ملکوں میں جاری تھی

گو عیسائی مذہب نے بھی اسکو روکا تھا مگر اسلام کی برابر اسکو کامیابی نہیں ہوئی
اسلام نے غلامی کو موقوف کر دیا جو اس ملک کی پرانی جاہلیت کی رسم تھی اسلام
نے ملکی حقوق کو برابر کر دیا اور صرف انہیں لوگوں کے حق میں انصاف نہیں کیا
جو اس مذہب کے معتقد تھے بلکہ ان شخصوں کے ساتھ بھی برابر انصاف کیا جنکو
اُس کے ہتھیاروں نے فتح کیا تھا۔ اسلام نے اس محصول کو جو سلطنت کو دیا جاتا
تھا گھٹا کر صرف دسواں حصہ کر دیا۔ اسلام نے تجارت کو تمام محصولات اور
مزارحتوں سے آزاد کر دیا۔ اسلام نے مذہب کے متعقدوں کو اس بات سے کہ
اپنے مذہبی سرگروہ کو یا مذہبی کام کو جبراً روپیہ دیں اور تمام لوگوں کو اس بات
سے کہ غالب مذہب کو ہر ایک قسم کا مذہبی چندہ دین بالکل بری کر دیا اسلام نے
فرقہ فتنہ کے تمام حقوق مفتوحہ لوگوں میں سے ان شخصوں کو دیے جو اس مذہب
کے پابند تھے ان کو ہر قسم کی پناہ دی۔ اسلام نے مال کی حفاظت کی سودینے کو
اور خون کا بدلہ بغیر حکم عدالت کے لینے کو موقوف کیا۔ صفائی اور پرہیزگاری
کی حفاظت کی اور ان باتوں کی صرف ہدایت ہی نہیں بلکہ ان کو پیدا

کیا اور قائم کر دیا۔ حرام کاری کو موقوف کر دیا۔ غریبوں کو خیرات
 دینے اور ہر ایک شخص کی تعظیم کرنے کی ہدایت کی۔

وہی مصنف یہ بھی لکھتا ہے کہ ”جو نتیجے اسلام سے ہوئے وہ اس قدر وسیع
 اور دقیق اور مستحکم ہیں کہ ان کی تکمیل کر لینا تو درکنس ہم یقین نہیں کر سکتے
 کہ وہ انسان کے خیال میں بھی آسکیں اسی سبب سے بعض اس کے کراسکی
 نسبت اس طرح پر دلیلین کی جاوین جس طرح کہ سو من کے قانون بانپولین
 کے فتوحات کے نتیجوں کے اندازہ کرنے میں کیجاتی ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔
 یا تو ان کی نسبت یہ کہا جائے کہ اتفاقیہ ہو گئی ہیں یا بہ مجبوری ربانی مرضی
 کی طرف منسوب کیا جاوے۔ یا ان ہمہ یہ نظم ایک شخص واحد نے کیا تھا
 جس نے اپنے ملک کے تمام باشندوں میں اپنی روح پھونک دی اور تمام
 قوم کے دل پر نہایت تعظیم و تکریم کا خیال جو کسی انسان کے واسطے
 کبھی ظاہر نہیں کیا گیا نقش کر دیا۔

جو سلسلہ قوانین و اخلاق کا انہوں نے بنایا وہ اعلیٰ درجہ کی ترقی سے بھی اسی
 طرح موافق تھا جیسا کہ اُن نے ترین لوگوں سے اور اُس سلسلہ
 نے ایک قوم سے دوسری قوم میں گذر کر ہر ایک قوم کو
 جس نے اُس کو قبول کیا اُن قوموں اور سلطنتوں سے
 فائق کر دیا جن سے اُن کا میل ہوا۔

اخلاق آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

از مدارج النبوة

حضور کا اخلاق اعظم و اکمل اخلاق تھا۔ جسقدر اخلاق حمیدہ صبر و حلم و رحم و شفقت و سخاوت وغیرہ اصناف و اقسام اخلاق ہیں وہ سب وہاں اقدس میں مجتمع تھے۔ صبر و رحم کی یہ کیفیت کہ غزوہ احد میں جب کفار نے مقابلہ و محاربہ حضرت سے کیا۔ اور جسقدر آزار پہونچا سب پر آپ نے صبر فرمایا۔ اور عفو کیا۔ اور کچھ صبر و عفو پر ہی اکتفا نہ کیا۔ بلکہ اُن پر شفقت و رحم کیا۔ اور آپ کو جہالت اور ظلم میں معذور رکھا اور دعا کی کہ اللہم اصد قومی فانہم لا یعلمون۔ یعنی یا اللہ میری قوم کو ہدایت فرما کہ یہ تحقیق وہ جانتے نہیں ہیں۔ یہ دعا صحابہ کرام پر شاق ہوئی۔ اوہنوں نے عرض کیا۔ کہ یا رسول اللہ کاش حضور اُن کی ہلاکت کی دعا فرماتے آپ نے فرمایا کہ میں لعان سبعوت نہیں ہوا بلکہ میں سبعوت ہوا ہوں اللہ کی طرف بلانے کے اور رحمت واسطہ عالمین کے۔ اور روایت ہے کہ علمائے یہود میں سے ایک شخص اسلام لائے۔ اُنکا نام زید بن ثعبہ تھا وہ کہتے ہیں کہ حضور کے چہرہ مبارک میں میں نے تمام علامات نبوت پہچانیں مگر دو چیزوں کو امتحان نہ کیا تھا۔ ایک یہ کہ توریت میں لکھا ہے کہ اُنکا علم طیش پر غالب ہو گا دوسرے یہ کہ مقابلہ و درشت گوئی نرمی زیادہ کریں گے۔ سو میں حضرت کے ساتھ ملطف

کرتا تھا۔ تاکہ ان سے مخالفت کروں اور انکے علم و علم کو پہچانوں۔ میں نے
 ان سے شروع وعدہ پر خرید کئے زرقیت پیشگی دیدیا اور مردینے کا وعدہ ٹھیرالیا
 اسوقت موجودہ سے دو تین روز پیشتر میں نے حضرت کے پاس جا کر جمع میں
 آپ کی قمیص اور رداسے مبارک کو پکڑ کر آپ کی جانب بنظر تیز نظر کی اور کہا
 اے محمد میرا حق ادا نہیں کرتے۔ قسم خدا کی اے پسران عبدالمطلب تمہارا
 زمانہ ادا سے حق میں لیت و لعل کرتا رہا ہے۔ پس حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ
 اے دشمن خدا! غیر صاحب کی نسبت جو کچھ میں سنتا ہوں۔ تو قسم خدا کی اگر
 ان کی نافرمانی کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں تلوار سے تیرا سر کاٹتا۔ حضورؐ و حضرت
 عمرؓ کی طرف نرم نگاہ اور تبسم کے ساتھ دیکھ کر فرمایا کہ میں اور یہ شخص اس بات
 کے علاوہ دوسرے بات کی تم سے احتیاج رکھتے ہیں اور وہ یہ کہ مجھ کو اداؤ
 کا حکم کرو اور اسکو حسن تقاضہ کا امر۔ اب جاؤ اور اسکا حق ادا کرو اور اسکے
 حق سے قیس ضیاع زیادہ دو۔ بعض اس کے کہ تم نے اسکو ڈرایا اور تھدید
 کی۔ پس حضرت عمرؓ نے ویسی ہی تعمیل کی۔ جیسا ارشاد ہوا تھا اسوقت کہا اُس
 یہودی نے کہ اے عمرؓ میں نے تمام علامات نبوت کے آپ کے چہرہ مبارک سے
 پہچانی تھے مگر دو خصلتیں باقی تھیں جنکا اسوقت امتحان کیا۔ پس میں ٹکڑاؤ
 کرتا ہوں۔ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ
 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی
 اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ مگر جہاد فی سبیل اللہ میں۔ اور کبھی اپنے نفس کے لئے
 بدلہ نہیں لیا۔ اور خادم کو بہ آواز سخت نہیں جھڑکا۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا

کہ حضور گھر میں کسی طرح خلوت کرتے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ سب آدمیوں سے زیادہ تر نرم مزاج تھے۔ تبسم اور خندہ پیشانی رہتے تھے۔ حضرت کو کبھی اصحاب کے درمیان میں پیر پھیلاتے نہیں دیکھا۔ اور جو کوئی اصحاب اور اہلخانہ میں سے بلاتا۔ اس کے جواب میں لبیک فرماتے۔ جس کے معنی ہیں۔ حاضر ہوں۔ اور آپ تالیف کرتے تھے نہ متفرج جو کسی قوم میں بزرگ ہوتا۔ اس کا اگر ام فرماتے اور اُسکی قوم کا اسکو والی کرتے اور اپنے اصحاب کے ساتھ مہربانی فرماتے اور ہنشین کے ساتھ التفات و عنایت سے پیش آتے۔ آپ کا ہر ہنشین یہ گمان کرتا تھا۔ کہ مجھے زیادہ حضرت کے نزدیک کوئی بزرگ نہیں اور جو آپ کے پاس آکر بیٹھا۔ آپ اُسکے پاس بیٹھے رہتے اور جب تک وہ اوتھک نہ جاتا۔ آپ ہاں ہوا نہ اٹھتے۔ اور جب کوئی آپ سے سرگوشی کرتا۔ تو آپ سر مبارک اُسکی طرف سے نہ پھرتے جب تک وہ خود نہ پھیرتا۔ اور جو کوئی آپ کا دست مبارک پکڑ لیتا۔ آپ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دبدیتے۔ اور نہ چھوڑاتے۔ جب تک وہ خود نہ چھوڑتا اور لڑنے جھگڑنے سے پرہیز فرماتے۔ آپ نے تازہ روئی اور خوشخوی کو اور مٹی کو یا پیلا دیا تھا۔ اور سب کے لئے مثل باپ کے ہو گئے تھے اور سب آپ کے نزدیک حق میں برابر تھے۔ کسی طرح درشت و سخت گو نہ تھے۔ نہ آواز کسی پر بلند فرماتے نہ کسی کو بُرا کہتے۔ نہ کسی کا عیب ظاہر کرتے۔

حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں۔ کہ آپ سے بار بارہ کوئی حوش خلق نہ تھا۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں۔ کہ میں نے رسول خداؐ کو دس برس خدمت کیا آپ نے کبھی اُف تک نہ کیا اور کبھی آپ نے نہ فرمایا کہ یہ کام ایسے کیوں کیا اس طرح

کیون نہ کیا۔

جریر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو جب دیکھا تبسم کرتے دیکھا اور کبھی نہیں دیکھا کہ اپنے ہنشینوں کے سامنے اپنے پیروں پھیلا یا ہو اور جو کوئی آپ کے پاس آتا اور سکا اکرام فرماتے۔ اور اس کے واسطے اپنے کپڑے کو فراخ کر دیتے اور تکیہ جو اپنے پاس رکھا ہوتا وہ اسکو دیتے اور نہ کاٹتے تھے۔ کسی کی بات یعنی ہر ایک کی بات حد سے زیادہ سنتے تھے اور اسکو کاٹتے نہیں تھے۔ جب تک وہ خود نہ اٹھ جائے یا چپ نہ ہو۔ اور کبھی آنے والی کی خاطر سے نماز میں کمی فرماتے۔ اور اس کی حاجت دریافت فرماتے اور جب اس کی حاجت سے فارغ ہوتے۔ تو پھر نماز پڑھتے۔ مساکین کی عیادت فرماتے۔ فقراء کے ساتھ بیٹھتے۔ غلاموں کی دعوت قبول۔ جو کی روٹی اور چربی بودار کی بھی دعوت قبول فرماتے۔ مجالس کی آخر صف میں بیٹھ جاتے اور جب سوار ہوتے کسی کو پیچھے بٹھالیتے۔

تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ حضور آبشار کے سفر میں تھے یاروں سے فرمایا کہ آج ایک بکرہ کے کباب کرنا چاہتے ہیں۔ اور انہوں نے عرض کیا بہتر ایک بکرا ان میں سے کما کہ بین فتح کر دوں گا۔ دوسرا بکرہ کہ میں کمال اور تار ونگا تیسرا نے کما کہ گوشت کا ٹما میرے ذمہ۔ چوتھے نے بکنا اپنے ذمہ لیا۔ عرض کیا آپس میں تقسیم کرنے۔ تاکہ جلدی تیار ہو جائے وہ لوگ اپنے اپنے کام پر مشغول ہوئے۔ آنحضرت صلعم اوٹھ گئے اور ٹھوڑی دیر بعد جنگل سے کثر بان لیکر تشریف لائے اصحاب نے عرض کیا کہ اس کام کو ہی تم لے لیتے کیا ضرورت تھا کہ آپ نے

بہ نفس نفیس محنت اٹھائی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ سے اس بات کو کروڑ
رکھتا ہے کہ اپنے یاروں میں ممتاز ہو کر بیٹھے۔ اور انکا شریک نہ ہو۔

بخاری میں لکھا ہے۔ کہ مدینہ کی چوکیداروں میں سے کوئی چوکیدار حضور کا ہاتھ پرکھ
جہاں چاہتی تھی۔ لیجاتی تھی۔ آپ انکار نہ فرماتے تھے اور حضرت کے عہد مبارک میں
ایک عورت تھی۔ کہ اُس کی عقل میں اشتعال ہو گیا تھا۔ اسکو خیالات فاسد آتے تھے۔
اور ان خیالات کا اظہار آدمیوں کے سامنے کرنے سے جراتی تھی۔ بار بار حضور کے
پاس آتی۔ اور تنہا بیٹھتی۔ اور وہ سب وہی کہتے۔ اور جب کسی کو دور سے آتا ہوا
دیکھتی۔ تو متوہم ہو کر کہتی کہ اس جگہ سے اوٹھ کر کھڑے ہو۔ دوسری جگہ خلوت میں
چلو۔ حضور یہ سب تکلیفات اُس کی قبول فرماتے تھے

آپ کا خوش خلقی یہاں تک بڑی ہوئی تھی۔ کہ چوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ آپ کا
اخلاق بہت وسیع تھا۔ حضرت انس بن مالک کا ایک بھائی لڑکا تھا کہ اس نے ایک
لال پال رکھا تھا اتفاقاً وہ لال مر گیا۔ تو حضور اس لال کی تغیریت کے واسطے
اُس لڑکے کے پاس گئے اور فرمایا۔ یا ابا عمیر فصل النعیر۔ تاکہ انس بات کے سن کر
وہ خوشدل ہو اور غم نہ کرے۔ حضرت اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے تھے اپنے
کپڑے اور جو توں میں پیوند آپ لگاتے تھے۔ بکریوں کو دوتے تھے چارہ انکو
ڈالتے تھے خادم کے ساتھ کہاتے تھے۔ اس کے کاموں میں اُسکو مدد دیتی تھی۔
حالانکہ خادم اور غلام بہت تھے۔ کہی بہ نفس نفیس کام کرتے تھے۔ کہی دوسرے کو
حکم دیتے تھے۔ بازار سے اپنی چیز آپ ادٹھالائے تھے۔ سخاوت حضور کی اس قدر
بڑی ہوئی تھی۔ کہ جو کوئی جو چیز مانگتا تھا دیدیتے تھے۔ اور کہی کسی کے جواب میں

لفظ لائیں کہا۔ چنانچہ فرزدق شاعر نے آپ کی نعت میں یہ شعر لکھا ہے

ما قال لا قط الا في تشهده لولا التشهد كانت لارنهم

کسی شاعر نے اس کا ترجمہ فارسی میں کسی ظالم کی روح میں کہا ہے جو اسکا سختی نہ تھا

نہ رفت لایزبان مبارکش ہرگز مگر یہ اشہد ان لا الہ الا

اور اگر فرضاً کوئی چیز موجود نہ ہوتی۔ تو آپ سکوت فرماتے اور سائل کی دلجوئی کرتے

اور معذرت فرماتے مگر صریح نہ کہتے کہ نہیں دیتے۔ عرض کہ سائل کے سوال کو

رد نہ فرماتے۔ اگر کچھ پاس نہ ہوتا۔ تو فرماتے کہ ہم پر فرض کر لو۔ جب میری پاس

آئیگا۔ میں ادا کر دوں گا۔ ایک بار ایک سائل آیا آپ نے فرمایا میرے پاس

تو کچھ نہیں تم جاؤ اور قرص لے لو۔ حضرت عمرؓ نے کہا یا رسول اللہ خدا تعالیٰ

اُس چیز کی تکلیف نہیں فرماتا جو آپ کی قدرت میں نہیں۔ یہ بات حضور کو ناگوار

ہوئی۔ ایک شخص انصار میں سے تھے اوہنوں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ آپ

دیکھئے۔ اور خداوند عرش سے اندیشہ نہ کیجئے۔ آپ نے تبسم فرمایا۔ اور چہرہ مبارک

پر نازگی اور خوشحالی پائی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ میں ایسا ہی حکم کیا گیا ہوں۔

ترمذی سے روایت ہے کہ نو ہزار درہم حضور کے پاس آئے اور ایک تخت

پر رکھے گئے۔ آپ نے سب تقسیم کر دیے۔ اور کسی سائل سے انکار نہ کیا رخصت

ہر ایک عرب کو سو سو شتر اور ہزار ہزار گوسفند دئے عرض جو کچھ ہاتھ آتا آپ

دیدیتے۔ اور فقر نیستی کا اندیشہ نہ فرماتے۔ جب کسی محتاج کو دیکھتے باو حلف اپنی

حاجت کے اُسکو عنایت کرتے کہی کوئی چیز مہربہ کرتے۔ اور اگر کسی پر حق اور فرض

آپ کا ہوتا۔ تو اُسکو بری فرماتے۔ اور کہی صدقہ دیتے کہی ہدیہ کرتے کہی سب

خرید فرماتے اور قیمت ادا کر کے پھر اُس اسباب کو اُسی بیچنے والے کو بخشت دیتے۔ اور
 کبھی قرض لیتے۔ اور قرض سے زیادہ ادا کرتے۔ اور کبھی اسباب خرید فرماتے تو قیمت
 زیادہ دیتے کبھی ہدیہ قبول فرماتے۔ اُس سے دو چاند انعام دیتے۔ اور اپنا نہنگائی بھرتا
 کرتے ایک ایک دو دو مہینہ گزر جاتے۔ آپ کے گھر میں آگ، روشنی نہ ہونی اور بار بار
 شکم مبارک پر بوجہ گرسنگی پتھر باندھتے۔

انتخابات احمدیہ

بشارت توریت نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بشارت اول

میں نے تیری دعا اسمعیل کے حق میں قبول کی۔ مان میں نے اُسی برکت دی
اور اُسی بار آور کیا۔ اور اُسے بہت کچھ فضیلت دی۔ اُس سے بارہ امام پیدا
ہوئے۔ اور اسکو بڑی قوم کہہ گا (توریت کتاب اول باب ۱۷-۲۰)
کہا اللہ نے ابراہیم سے تیری نظروں میں بُرائے معلوم ہو اس لڑکے اور اپنی
لونڈی کی وجہ سے جو کچھ تجھے سارہ کہے۔ اسکی بات مان لے کیوں کہ اسحاق
سے تیری نسل کھائیگی۔ اور اس لونڈی کے لڑکے کو بھی ایک قوم کرونگا کیونکہ
وہ تیری نسل ہے (توریت کتاب اول باب ۲۱-۱۲-۱۳) ان آیتوں میں
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صریح بشارت ہے کیونکہ خدا تعالیٰ
حضرت اسمعیل کو برکت دینے کا جو وعدہ کیا تھا وہ اسطرح پر پورا ہوا کہ محمد رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسمعیل کی اولاد سے تھی۔ تمام دنیا کے لئے دنیا کی
ختم ہونے تک بنی مقبول مقرر کیا۔ جو لوگ ہمارے مخالف ہیں وہ یہ کہتے ہیں
کہ خدا نے اسمعیل سے یہ وعدہ کیا تھا۔ کہ اسکی اولاد میں بارہ سردار پیدا ہوں گے
چنانچہ حضرت اسمعیل کے بارہ بیٹے جو بنو نضر کہ بارہ بادشاہوں یا بارہ سردار بنے
تھے پیدا ہوئے۔ اور جس برکت دینے کا اسمعیل سے وعدہ ہوا تھا وہ دنیا کی
برکت تھی نہ روحانی۔ مگر یہ تاویل کسی طرح صحیح نہیں ہوتی۔ ہر ایک نصف مزاج
ان آیتوں کی تفسیر کرے گا۔ کہ ان آیتوں میں جدا جدا تین نظام امتثال

ہوئے ہیں۔ اول یہ کہ میں نے اُسکو برکت دی۔ دوم یہ کہ اُسے بار آور کیا۔ اور
 اُسے بہت کچھ فیض ملت دی۔ سوم یہ کہ اُسکو بڑی قوم کرونگا۔ پس اب ہم پوچھتی ہیں
 کہ کیا یہ کہنا صحیح ہے۔ کہ ان تینوں جدا جدا لفظوں کے ایک ہی معنی ہیں۔ یعنی
 اولاد کا زیادہ ہونا۔

بشارت دوم

خداوند تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بہت سے احکام بتلاؤ اہم میں یہ بھی فرمایا
 قائم کرے گا تیرا معبود موجود تیرے لئے بنی تجھ میں تیرے بھائیوں میں سے
 مجھ سا اُس کو مانو۔ ان کے بھائیوں میں سے بنی تیرا سا قائم کرونگا۔ اور
 اپنا کلام اُسکے منہ میں دوں گا۔ اور جو کچھ میں اس سے کہوں گا وہ اُسے کہہ دے گا
 (توریت کتاب پنجم باب ۱۸-۱۵-۱۴)

ان آیتوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے
 کی ایسی صاف اور ایسے مستحکم بشارت ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا
 خدا نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے ایک نبی مثل
 موسیٰ کے مبعوث کریگا۔ اور کچھ شبہ نہیں ہو سکتا۔ کہ بنی اسرائیل کے بھائی
 بنی اسمعیل ہیں اور بنی اسمعیل میں بجز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کے اور کوئی نبی نہیں ہوا اور اُس سے صاف ثابت ہو گیا کہ یہ بشارت ہمارے
 نبی جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔

بشارت سوم

حضرت موسیٰ پیغمبر اور حضرت جقوق بنی نے بنی عربی حجازی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کی اس طرح بشارت دی ہے اور کہا خدا سینا سے نکلا اور سیر سے چکا اور فاران کی پہاڑ سے ظاہر ہوا۔ اسکی دہن ہاتھ میں شریعت روشن ساتہ لشکر ملائکہ کے آیا۔

(توریت کتاب پنجم باب ۳۳-۲)

آئیگا اللہ جنوب سے اور قدوس فاران کے پہاڑ سے۔ آسمانوں کو جمال سے چھپا دیا۔ اسکی ستائش سے زمین بھر گئی (کتاب جقوق باب ۳-۳)

ان آیتوں میں جو کوہ فاران سے خدا کا ظاہر ہونا اور شریعت کا اسکی ہاتھ میں ہونا بیان ہوا ہے۔ علانیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے اور قرآن مجید کے نازل ہونے کی کہ وہی شریعت ہی بشارت ہے۔ یہ بات عرب کے قدیم جغرافیہ سے اور بڑے بڑے عالموں کی تحقیق اور تسلیم سے اور توریت کے محاورات سے بخوبی ثابت ہو گئی ہے کہ مکہ معظمہ کے پھاڑوں کا نام فاران ہے۔ چنانچہ امر مذکور کے ثبوت کی کافی دلیلین بیان کرتے ہیں۔ اکتوبر ۱۸۶۹ء کے گوارڈی ریلوے میں اسلام پر ایک آرکھل چھپا ہے جو ایک بہت بڑے عالم یہودی زبان جاننے والا لکھا ہوا ہے اسکے صفحہ ۳۹۹ میں لکھا ہے کہ شیفر نے ان خاص آیتوں کی جنہیں سینا اور سیر اور فاران کی بشارت مذکور ہے۔ اس طرح پر تشریح کی ہے کہ خدا سینا سے نکلا۔ یعنی عبرانی زبان میں شرح دی گئی (جس سے مراد توریت ہے)

اور سیر سے چمکا۔ یعنی یونانی زبان میں بھی شریعت دی گئی جس سے مراد انجیل ہے) اور مسلمان کل عیسائیوں کو رومی کہتے تھے۔

اور فاران کے پھاڑ سے ظاہر ہوا۔ اور اسکے ہاتھ میں شریعت روشن یعنی عربی زبان میں شریعت دی گئی۔ جس سے مراد قرآن مجید ہے۔ پس اس عالم کے قول سے ثابت ہے کہ فاران وہی جگہ ہے جہاں سے مذہب اسلام ظاہر ہوا یعنی حجاز یا مکہ معظمہ۔

بشارت چہارم

حضرت سلیمان اپنے محبوب سے ملنا چاہتے ہیں۔ اور جب نہیں مل سکتے تو خدا کی مناجات اور اپنے محبوب کی تعریف اس طرح پر کرتے ہیں میرا دوست نورانی گندم گون ہزاروں میں سردار ہے اور سکا سر ہیرہ کا سا چمکدار ہے۔ اسکی زلفیں مسلسل مثل کوتے کے کالی ہیں۔ اسکی آنکھیں البی ہیں۔ جیسے پانی کے کنڈل پر کبوتر دودھ میں ڈبلے ہوئے نلینہ کی مانند جڑے ہیں خانہ میں۔ اسکے رخسارے ایسے ہیں۔ جیسے ٹٹی پر خوشبودار بیل چھائی ہوئی اور چکلے پر خوشبودار گڑھی ہوئی اسکے ہونٹ پھول کی پنکھڑیاں جن سے خوشبو ٹپکتی ہے۔ اسکے ہاتھ میں سونے کے ڈبلے ہوئے جواہر سے جڑے ہوئے اسکا پیٹ جیسے ہاتھی دانت کی تختی جواہر سے لپی ہوئی اسکی نپڈلیاں ہیں۔ جیسے سنگ مرمر کے ستون سونے کی بٹیکے پر جڑے ہوئے اور سکا چہرہ مانند مہتاب کے جو ان مانند صنوبر کے اسکا گلانا نیت شیریں اور وہ بالکل محمد یعنی تعریف کیا گیا ہے۔ یہ ہی میرا دوست اور میرا محبوب ہے بیٹو

برہ شلیم کے (کتاب تسبیحات سلیمان باب ۵ - آیت ۱۰ لغایت ۱۷)
 اگرچہ اس مقام پر حضرت سلیمان نے خدا کی تسبیح میں گیت گایا ہے اور اسکی
 مناجات کی ہے۔ مگر ضرور وہ ایک کسی بڑے شخص قابل تعظیم و ادب کے متوجہ
 ہیں۔ اور اسکی بشارت دیتی ہیں۔ اور اُنسی کو اپنا محبوب بتاتے ہیں اور اپنی
 اس محبوب کی شاعرانہ تعریف کرتے ہیں اور پھر صاف بتاتے ہیں کہ وہ میرا
 محبوب محمد ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
 محمد کے معنی تعریف کئے گئے ہیں۔

پس حضرت سلیمان نے اپنی مناجات میں اپنے محبوب کی تعریف کرتے
 کرتے اُسکا نام ہی لے دیا۔ کہ اگر اُسکے معنی تو وہ بھی ایک لفظ تعریف ہے
 ورنہ صاف صاف نام تو ہے یہ مقام ایسا ہے جہاں صاف نام محمد صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم کا بتادیا گیا ہے۔ مگر ہماری خطبہ کے پڑھنے والوں کے دل میں
 شبہ جائیگا کہ اگر نام بتانا تھا۔ تو محمد کہا ہوتا (محیرم) کیوں کہا۔ مگر یہ بات
 یاد رکھنی چاہئے کہ عبرانی زبان میں تے اور سم علامت جمع کی ہیں اور جب
 کوئی بڑی قدر کا شخص اور عظیم الشان ہوتا ہے۔ تو اُسکے اسم کو بھی جمع بنالیتی
 ہیں۔ جیسا کہ خدا کا نام الوہ ہے اسکی جمع الوہیم بنالی ہے۔ اسی طرح بعل جو
 ایک بت کا نام تھا۔ جسکو نہایت عظیم الشان سمجھتے تھے اسکی جمع بعلیم بنالی تھی
 اور یہی قاعدہ اسم استروث میں لگایا گیا ہے جو دوسرے بت کا نام ہے۔
 پس طرح اس مقام پر بھی حضرت سلیمان نے بسبب ذوق و عظم الشان
 ہونے اپنے محبوب کے اُسکے نام کو بھی صیغہ جمع کی صورت میں بیان کیا ہے

اور سچ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کون شخص مجید کہلا سکتا
سکتی ہے۔

پس یہ ایسی بشارت ہے جس میں صاف صاف نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کا بتلایا گیا ہے

بشارت پنجم

بھی نبی ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کی اس
بشارت دیتے ہیں۔

سب قوموں کو ہلا دوں گا۔ اور حمد سب قوموں کو آدے گا اور اس گھر کو
بزرگی سے پہرہ دوں گا۔ کہا خداوند خلاق نے (کتاب بھی نبی باب ۱۱۔ آیت ۶)
اس آیت میں لفظ حمد جو آیا ہے۔ اُس سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی نسبت بشارت نکلتی ہے۔ ریورنڈ مسٹر پارک ہرسٹ حمد کے مادہ کی نسبت
کہتے ہیں کہ ہر قسم کی پاک چیزوں کے لئے بولا جاتا ہے اسی مادہ سے فتح اور
احمد اور حامد اور حمود ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک نکلے ہیں اور
میں لفظ حمد کے کہنے سے صاف اشارہ ہے کہ جس شخص کے مبعوث ہونے کی
اس میں بشارت ہے۔ وہ ایسا شخص ہے کہ اُس کا نام حمد کے مادہ و مشتق
ہے اور وہ کوئی نہیں۔ سوائے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
عیسائی مذہب کے پادری خیال کرتے ہیں کہ یہ بشارت حضرت عیسیٰ کے
مبعوث ہونے کی ہے۔ مگر یہ خیال دو وجہ سے صحیح نہیں۔ اول۔ اس لئے کہ

حضرت متی نے جس قدر بشارتیں حمد عتیق میں حضرت عیسیٰ کی کہیں۔ ان سب کو بہ تفصیل اپنی انجیل میں لکھا ہے۔ کیونکہ وہ انجیل عبرانی زبان میں یہودیوں کی ہدایت کے لئے لکھی گئی تھی۔ اور اسی سبب سے تمام بشارتیں جو توریت و زبور و صحف انبیاء میں حضرت عیسیٰ کی نسبت تھیں۔ ان سب کو حضرت متی نے لکھا تھا مگر اس بشارت کا ذکر حضرت متی نے نہیں کیا، اگر یہ بشارت حضرت عیسیٰ سے متعلق ہوتی۔ تو ضرور حضرت متی اس کا ذکر کرتے۔

دوسرے یہ کہ حمد کے مادہ سے حضرت عیسیٰ کے نام پر کسی طرح اشارہ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ یہ اشارہ خاص اسی شخص کے نام کا ہے۔ جس کا نام اسی مادہ مشتق ہوا ہے۔ اور اس لئے یہ بشارت حضرت عیسیٰ کی نہیں ہے۔ بلکہ مسیحی بشارت ہے۔ جس کی نسبت حضرت عیسیٰ نے بشارت دی تھی۔

کاڈفری ہیگلنس نے بھی اپنی کتاب میں استدلال قول ریوژنڈ پارک سٹ کی لکھا ہے۔ کہ یہ بشارت حضرت عیسیٰ کی نہیں ہو سکتی۔ بلکہ اُس شخص کی ہے جس کے آنے کی بشارت خود حضرت عیسیٰ نے دی تھی

بشارت ششم

حضرت اشعیاء نبی وحی کی رو سے اُن لوگوں کا ذکر جو خدا کی پہنچ پرستش از سر نو قائم کریں گے۔ اس طرح پر کرتے ہیں۔

اور ایک جوڑی سواروں کی دیکھی۔ ایک سوار گدھے کا اور ایک سوار اونٹ کا اور متوجہ ہوا (کتاب اشعیاء نبی باب ۲۱۔ آیت ۷)

اس آیت میں حضرت اشعیاء نبی نے دو شخصوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو خدا کی سچی پرستش از سر نو قائم کریں گے۔ اُن میں سے ایک کو گدے کی سواری کے نشان سے بتلایا ہے۔ اور اس میں کچھ شبہ نہیں ہے۔ کہ اس سے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ جناب ممدوح گدے پر سوار ہو کر یرد شلم (بیت المقدس) میں داخل ہوئے تھے۔ اور بلاشبہ حضرت عیسیٰؑ کو خدا کی سچی پرستش قائم کی۔ اور یہودیوں نے جو مکاری اور دغا بازی سے شریعت کے صرف ظاہری احکام کی ریاکاری سے پابندی اختیار کی تھی اور دلی نیکی اور روحانی پاکیزگی کو بالکل چھوڑ دیا تھا۔ اُسکو بتلایا اور سچی پرستش خدا کی قائم کی دوسرے شخص کو اونٹ کی سواری کے نشان سے بتایا۔ اور اس میں کچھ شبہ نہیں۔ کہ اس سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہے جو عرب کی خاص سواری ہے بچے سے بوڑھے تک اور عالم سے جاہل تک جس سے چاہو پوچھو۔ اونٹ کا نام لیتے ہی عرب کا اشارہ سمجھ جائیگا اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو اونٹ پر سوار تھے اور بلاشبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کو واحد کی پرستش قائم کی۔

حضرت عیسیٰ کے بعد جو لوگوں نے حضرت عیسیٰؑ کو خدا کا بیٹا مانا اور میں خدا قائم کر کے پھر تین سے ایک خدا بنایا تھا۔ اور خدا سے واحد کی پرستش میں خلل آگیا تھا۔ اُسکو مٹایا۔ اور پھر سے خدا کی سچی پرستش قائم کی۔

بشارت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انجیل میں سے

بشارت اول

عید فصح سے تھوڑی مدت پہلے جب حضرت عیسیٰ کو معلوم ہوا کہ اب اُن کا وقت بہت قریب آگیا ہے۔ اور اب وہ گرفتار ہونے والے ہیں تو انہوں نے اپنی حواریوں کو بہت سی نصیحتیں کیں۔ انہیں نصیحتوں میں یہ بھی فرمایا کہ یہ امور میں نے تم سے کہے۔ جبکہ تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن پیریکلیطاس پاک روح جس کو باپ بھیجے گا۔ میرے نام سے ہر بات تم کو سکھائیگا اور یاد دلائیگا۔ تم کو وہ باتیں جو میں نے تم سے کہی ہیں۔

(انجیل یوحنا باب ۱۴-۱۵ و ۲۶)

تاہم میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ یہ بہلا ہے تمہارے لئے کہ یہاں سے میں چلا جاؤں۔ کیونکہ اگر میں نہ جاؤں۔ تو پیریکلیطاس تمہارے پاس نہ آوے گا (انجیل باب ۱۶-۱۷)

بالفعل جو انجیل کے نسخے موجود ہیں۔ ان میں لفظ پیریکلیطاس اسی املا سے لکھا ہوا ہے۔ جس طرح کہ ہم نے لکھا ہے۔

مگر ہم مسلمان یہ یقین نہیں کرتے کہ حضرت عیسیٰ نے یہ یونانی لفظ بولا تھا کیونکہ اُن کی زبان عبرانی تھی جس میں کالدی یعنی خالدیہ زبان کے لفظ بھی ملتے ہوئے تھے۔

عبرانی و خالدی دونوں زبانیں ایک ہیں۔

پس ہم مسلمانوں کا یہ یقین ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اس مقام پر قاریطہ کا لفظ فرمایا تھا کہ شب مارش صاحب کی بھی رائے ہے۔

بشارت دوم

جب بعد مصلوب ہونے اور قبر میں دفن کئے جاتے تھے حضرت عیسیٰ زندہ ہو کر اٹھے اور حواریوں سے ملے اور ان کے سامنے چھلی کا ٹکڑا اور شہد کہا یا تو بیت عینا

میں جانے اور آسمان پر چلے جانے سے بخوڑی دیر پہلے اونہوں نے اپنی حواریوں سے یہ فرمایا۔ دیکھو میں بیتجاہوں۔ وعدہ اپنے باپ کا تم پر لیکن تم ٹھہرو۔ شہر یروشلم میں جب تک کہ تم میں عطا ہو قوت اور پرستے۔

(انجیل لوقا باب ۲۴ - آیت ۴۹)

اب بھلو اس شخص کی تلاش کرنی مناسب ہے جس کے آنے کی بشارت عیسیٰ نے بشارت دی جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے حواریوں سے فرمایا کہ اس وعدہ کے آنے تک تم شہر یروشلم میں ٹھہرے رہو۔ تو سب کہ تعجب ہوتا ہے کہ اس وعدہ کے آنے اور شہر یروشلم میں ٹھہرے رہنے سے کیا تعلق ہے۔ اگر بالفرض اس وعدہ سے حواریوں پر روح قدس کا نازل ہونا ہی مراد تھی۔ تو بھی یروشلم میں رہنے اور روح قدس کے آنے سے کوئی ضروری مناسبت نہیں پائی جاتی کیونکہ اگر حواریوں میں شہر کے باہر چلے جاتے۔ تو بھی ان کے پاس روح قدس

اُسی طرح آسکتے تھے۔ جیسے کہ شہرین رہنے کی حالت میں آسکتے تھے۔
پس شہر یروشلم میں ٹھہرے رہنے سے یہ مطلب نہیں ہے۔ جو اسکی لفظی معنوں
سے نکلتا ہے۔ بلکہ یہ مطلب ہے۔ کہ جب تک وہ وعدہ پورا ہو تم شہر یروشلم
سے وابستہ رہو۔ اور اُسی کی عزت و تعظیم جیسے کہ پیشتر سے کرتے آئے ہو کہ تو
اُسی کی طرف اتنا سرجھاؤ اپنا امنہ اُسی کی طرف رکھو۔ جب تک وہ وعدہ پورا ہو
چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے اور وہ وعدہ پورا
ہوا۔ اور یروشلم میں رہنے کا زمانہ منقطع ہو گیا۔ اور بیت المدین رہنے کا
زمانہ آیا۔ باپ کا وعدہ پورا ہوا۔

اور اوپر سے عطا ہو گئے۔ بیت المقدس کی طرف جو مدت دراز سے قبلہ
تھا موقوف ہوا۔ اور مکہ میں ابراہیم کے بنائے ہوئے خانہ خدا اور عظیم
کی طرف قبلہ اہل ایمان قرار پایا۔ پس یہ بشارت صاف ہمارے پیغمبر کے مبعوث
ہونے اور بیت المقدس کے قبلہ رہنے کے زمانہ کے اختتام اور بیت المقدس الحرام
کے قبلہ ہونے کی بشارت ہے۔

بشارت سوم

جبکہ مجھے پیغمبر ہوئے تو یروشلم سے یہودیوں نے کاسبنوں اور مہودوں کو
انکے پاس بھیجا۔ تاکہ اُن سے پوچھیں کہ وہ کون ہیں چنانچہ وہ لوگ گئے
اور اُن سے یہ گفتگو ہوئی۔ اُس نے یعنی حضرت یحییٰ نے اقرار کیا اور انکا
نہ کیا۔ اور اقرار کیا کہ میں کرسٹ ماس یعنی عیسیٰ مسیح نہیں ہوں اور انہوں نے

پوچھا۔ اُس سے پھر کون کیا تو الیاس ہے۔ اور اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ تو وہ نبی ہے۔ اور اُس نے جواب دیا نہیں۔

تب اونہوں نے اُس سے کہا کہ کون تو ہے تاکہ ہم جواب دیں۔ اُن کو جنہوں نے کہہ دیا ہے۔ اپنے تین تو کیا کہتا ہے۔ اس نے کہا میں ہوں آواز اُس کی جو کہ جنگل میں چلاتا ہے۔ سیدہ اکبر اور راستہ خداوند کا جیسا کہ نبی اشیاہ نے کہا۔ اور وہ جو پہچانے گئے تھے۔ فردوسی تھے۔ اور اونہوں نے اُس سے پوچھا۔ اور اس سے کہا کہ تو کیوں اصطلاح کرتا ہے۔ جبکہ تو نہ کرستاس ہے یعنی عیسیٰ مسیح ہے اور نہ الیاس اور نہ وہ نبی۔

(یوحنا باب ۱۔ آیت ۲۰ لغایت ۲۵)

ان اوپر کی آیتوں میں تین پیغمبروں کا ذکر ہے۔ ایک حضرت الیاس کا اور دوسرے حضرت عیسیٰ کا تیسرے اُس پیغمبر کا جو علاوہ حضرت عیسیٰ کے ہونے والا تھا۔ یہودی یقین کرتے تھے۔ پیغمبر الیاس جبکہ مسلمان حضرت مہدی ہیں۔ مگر نہیں ہیں۔ بلکہ صرف انسانوں کی نظروں سے غائب ہو گئے ہیں۔ اور یہودیوں کو حضرت عیسیٰ مسیح کی نسبت یہ یقین تھا اور اب بھی ہے کہ وہ کسی نہ کسی دن آئیں گے۔ لیکن اُن آیتوں سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ علاوہ حضرت مسیح کے ایک اور پیغمبر کے آنے کی امید رکھتے تھے اور وہ پیغمبر ایسا مشہور تھا کہ بجائے نام کے صرف اشارہ ہے اُس کے بتانے کو کافی تھا۔ جیسا کہ ہم مسلمان بھی پیغمبر کے نام کی جگہ کی آنحضرت اشارہ میں لکھتے بولتے ہیں۔

اور یہ مشہور پیغمبر کون ہو سکتا ہے۔ بجز اُسکے جسکے سبب خدا تعالیٰ
 نے ابراہیم و اسمعیل کو برکت دی۔ اور جس کی نسبت خدا تعالیٰ فرمائی
 کہ تیرے بھائیوں میں تجسا پیغمبر پیدا کروں گا۔ اور جس کی نسبت حضرت
 سلیمان نے کہا کہ میرا نام محبوب سرخ و سفید سب میں تعریف کیا گیا ہے
 یہی میرا محبوب ہے۔ اور یہی میرا مطلوب ہے۔ اور جس کی نسبت بھی نبی نے
 فرمایا کہ حمد تمام قوموں کا آوے گا۔ اور جس کی نسبت حضرت علیؑ فرمایا
 کہ میرا جانا ضرور ہے۔ تاکہ فارقیط آوے۔ اب میں نہایت مضبوطی سے
 کتابوں۔ کہ یہ نامی اور مشہور پیغمبر محمدؐ علیہ السلام ہیں اللہ حضرت محمدؐ

غیر قوموں کی اخبار انتخاب از کتاب سیل صاحب مصنف ترجمہ قرآن

صفحہ ۱۹۹-۲۰۰- مطبوعہ ۱۹۰۶ء

پہلے مسلمان جو چین میں آئے۔ وہ عرب کے تاجر تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ تجارت کے تعلقات ماہین عرب اور چین کے حضرت کے زمانہ پہلے سے تھے زبانی ایک اہل چین کی روایت ہے کہ بادشاہ چین جسکا نام تائی سانگ تھا۔ اوس نے ۶۲۲ء میں خواب دیکھا۔ اور خواب میں ایک سپاہی نظر آیا۔ جو گڑھی باندھے ہوئے تھا۔ اور وہ سپاہی ایک دیو کے پیچھے تھا۔ اور یہ دونوں کمرہ میں داخل ہوئے۔ بخمیسون نے ستاروں کی نظام پر غور کر کے یہ تعبیر خواب کی دی۔ کہ ایک مقدس شخص عرب میں پیدا ہونے والا ہے۔ اور سپاہی جو تم نے خواب میں دیکھا ہے۔ وہ اسی عرب سے آیا ہے اور جو تم نے دیکھا ہے۔ کہ سپاہی نے دیو کو قتل کیا۔ اُس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ قوم بہت قوی ہے۔ اور شاہ عرب دولت مند اور طاقتور ہے اور نیز ایک ولی اللہ ہے۔ اور اُس کے تلوک کے وقت عجیب عجیب واقعات ظاہر ہوں گے اگر اُس کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھے جائیں گے تو سلطنت کو نفع ہوگا۔ بادشاہ نے بعد غور و تامل کے فیصلہ کیا۔ کہ ایک سفیر تحائف لیکر عرب کو بھیجا جائے۔ اس کے بعد سفارت عرب سے آئی۔ جسکا سرغنہ قاسم تھا

شہنشاہ چین نے اس سفارت میں سے ایک شخص کو شناخت کیا۔ کہ
 اُس میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ شہنشاہ نے عرب کے حالات دریافت
 کرنے کے بعد یہ کہا۔ کہ تمہارے ملک میں کالفینوکس کے اقوال پہونچے
 ہیں یا نہیں۔ تو سفیرون نے جواب دیا۔ کہ ہم اُن اقوال سے واقف ہیں
 اور یہ بھی کہا۔ کہ ہمارے پاس جو کتاب مقدس آسمانی ہے۔ ہم اُسکو
 قرآن کہتے ہیں۔ اور تمام دنیا کی کتابوں سے بہتر ہے۔ انہیں بہت قسم
 کی ہدایتیں چھوٹی و بڑی تحریر ہیں۔

قاسم نے نماز کے ارکان ظاہر کئے۔ اور اسلام کے اصول بھی بتلائے
 بادشاہ قاسم کی مستعدی سے خوش ہوا۔ اور مسلمان سفیرون کی خاطر وضع
 کی۔ اور انکو احترام کے سار کہا۔ اور انکو اجازت دی۔ کہ آپ لوگ نانکن
 اور کانٹن میں آباد ہوں۔ اور وہاں انہوں نے ایک مسجد بنائی اور اُسکا
 نام یادگار مقدس رکھا۔

اس گروہ نو آباد کے سرغنہ کا چینی نام دنگ قاضی تھا۔ جس کے معنی
 صحابی رسول ہیں۔

مصنف دیری پریسنٹ یہ کہتا ہے۔ کہ اس شخص کا عربی نام وہاب تھا
 اور حضرت کا چچا تھا۔ اور تاریخ اس سفارت کی ۶۲۵ء ہے۔ ہیکو شہ داعی
 کا تذکرہ ٹیگسٹینین معلوم ہوتا۔ کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نام کا
 حضرت کا کوئی چچا نہیں تھا۔

یہ شخص جو کوئی تھا۔ یہ پھلا چینی مسلمان ہے۔

۳۶۲ء میں وہ عرب کو واپس آیا۔ مگر اُس وقت حضرت کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ شخص اپنے گھر بہت دنوں نہیں رہا۔ اور پھر کانٹن کو واپس آیا اور اپنے ساتھ حضرت ابو بکر کا قرآن مرتب کیا ہوا لایا۔ یہ شخص کانٹن میں رہا اور وہیں وفات پائی۔

مسلمان اس کے فرار کی بہت تعظیم کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ ایک ایسا شخص ہے جس نے چین میں اسلام پھیلایا۔

اخبار زرد بآدم پیغمبر آخر الزمان صلی الله علیه و آله

چنانکه در همین کتاب منسوب بزردشت رساله مفصلی در اخبار بآدم صلی الله علیه و آله هست که عنوانات آن رساله چرم پیاد است - که چرم بمعنی آشکار است و بیا و بمعنی بیداری و هوشیاری است - پس در آیه اول میگوید -

چرم پیاد ایهه نماد قوم بباد ایهه نماد توام قوم پیاد ایهه نماد پیدای بباد
 اندرین این مان دبان که همیشه بدخ و داد اوانه فرشته بادق یزدان
 بادره دبان ماهانی و دستان اندرش باد - معنی که خود ایشان کرده اند
 این است آشکار باد - درین خانه دبان همیشه آسانی و آبادی بر ساد و این
 خانه باده فرشتگان دبان مهران و دستان - عرض میشود که لغت این کلمات
 را بطوریکه باید و شاید ندانسته اند - ابتدائی ترجمه را ازین عبارت کرده اند
 که گفته پیدائی باد و مقصود این است که پیدا شوند - در این خانه دنیا خوان
 که همیشه بواسطه ایشان آسانی و آبادی برسد بد فرشتگان مهران و دستان
 یعنی از راق ظاهره و باطنه ایشان و در آیه دوم میگوید و دشتیو خشتیا
 اینتوا ایهه نماد خشتیا و یختر تو به نماد خشتیا و فریتوا ایهه نماد یختریم
 خایه رام خشتیا پاره نیتو به اباد کما و ستو به زازه رجه هر نیتو
 و د نو اهریبه فردا شتام سته نام یختریم که ز اماره نیتو به
 اباد کما و اها کچه مرده سینه نام و خشتیو یختریم ایتوا ایهه نماد
 و دهره و مهران اندر این مان فرشتنودی آیند و دهره و مهران و دستان

آخر کنند این مان نه خشنودی فراژ پروند از این مان اوی دادار-
 آور فردو امشاسفندان به نه چشج کز رشن پروند از این مان ماهما که مازو
 یسنی ایم- معنی که خود ایشان کرده اند این است امشاسفندان ازین مان
 یرش و ستایش شایه کار و کرمه برندیچ و فره وهران خشنود کردید در این
 خانه بیایند و خشنود کردیده و این خانه ویکائے ارشواک یعنی دولت که از
 خویش کاری و فراخی جمع شده باشد بکنند و بپسند و خشنود کردیده ازین خانه
 بگذرند و ازین خانه ستایش و نیایش کار و کرمه که بپا کی و فروتنی کرده شده
 بدادار او فردو امشاسفندان ببرند و آن فره وهران ازین خانه که از ان
 ماماز و نسنان است فریاد و زاری کنان و از رده شده نروند- عرض میشود
 که ترجمه این عبارت را مثل عبارت سابق مطابق نکرده اند بجهت ندانستن
 بعضی از لغات یا بجهت اختصار و بر هر تقدیر مقصود معلوم است که بعد از آن که
 مرده میدهد- در چهار موضع که خشنود باشد میگوید و خبر میدهد بآبدن مردمان بزرگ
 که بخشنودی میآیند و در بزرگی ایشان همین بس که میگوید امشاسفندان و فره
 وهران اندرین مان بخشنودی آیند و روند و ملایکهای بزرگ را امشاسفندان
 میگونید- که گویا آن مردمانی که باید بیایند ملایکهای مقرب بزرگ هستند و عبارت
 آخری که میگوند و آن فره وهران ازین خانه که از ان ماماز و نسنان است فریاد
 و زاری کنان و از رده شده نروند دلیل است بر آن که این آیندگان انجوس
 نیستند چرا که میگوید- ایشان از این خانه که خانه ماماز و نسنان است- پس چون
 در آن زمانها سلطنت باکیانیان بود و ایشان بدین محوس بودند ملکات حکمت

ایشان و خانه خانه ایشان که مردمان خوب که باید بیایند در مملکت ایشان خواهند آمد و دلیل اینکه از محوس نیستند - اگر میخواست جزو بود - از آمدن یک از بزرگان محوس نمی گفت - از خانه ما از دیتان چرا که اگر بزرگ محوس می آمد مملکت مملکت خود آنها بود و معنی نداشت که بگوید از مملکت ما فریاد و زاری کنان نروند و مقصود از این که مردمان آینده فریاد و زاری کنان و آزرده شده نروند این است که ایشان بر محوس غالب خواهند شد - پس فریاد و زاری و آزرده گی از محوس نخواهند داشت - یا آنکه محوس عداوت زیاد با ایشان نخواهند داشت مثل سایر فرقه ها که آن مردمان نیک را آزار کنند که ایشان از دست فریاد و زاری کنان و آزرده بروند - بارے و مقصود از مردمانی که باید بیایند عیسی و تابعان عیسی نخواهند بود چرا که بعد ازین خواهد گفت که این مردمان آینده مانند زردشت هستند - در پیغمبری و مانند گشتاسپ هستند در پشوتنی و حضرت عیسی کتاب مفصلی نداشت - در احکام شرع بلکه بتوریه رجوع میکرد و احکام شرع مگر نادری و خود او و اصحاب او جهادی نکردند و مملکتی را تسخیر نکردند اما پیغمبر آخر الزمان صلی الله علیه و آله بود که بعد از زردشت آمد و کتاب مفصلی آورد مانند کتاب مفصل زردشت و جهاد برخاست و مملکتها تسخیر کرد مانند گشتاسپ گشتاسپ را بصفت پشوتن توصیف میکنند چرا که بسیار شجاع و قوی البدن بود و شجاعت هائے حضرت امیر علیه اسلام و قوت هائے بدنی او بود که شهره آفاق بود - مانند گشتاسپ که در زمان خود مشهور بود به پشوتنی بارے که گویا گمان میکنند که عقیده مجوسان نیست که دین حق دین مه آباد است و پس چگونگی میشود

که جز دهند از مردمانی که آنها را باوصاف حسنه نامیده باشند و حال آنکه
 ایشان دین غیر از دین مه آباد داشته باشند - چرا که مراد بزرگان مجوس از
 دین مه آباد نیست است - که از جانب خدا باشد - نه آنکه بیان جمیع جزئیات
 دین حق باید از کتاب مه آباد باشد و اگر چنین بود بایستی تفصیله که در کتاب
 زردشت است و در کتاب مه آباد نیست - باطل بدانند و حال آنکه با اینکه
 تفصیل کتاب زردشت و کتاب مه آباد نیست - بسیار از ایشان تصدیق
 حقیقه زردشت و کتاب او را دارند - حتی آنکه کشتن زندبار که در کتاب
 مه آباد و سایر کتب مه آدیان جایز نیست و گناه آنرا از اغلب کتب
 بزرگ تر دانسته اند زردشت از براسه قربانی بهرام کشتن گوسفند
 سفید را جایز دانسته بلکه امر کرده که در همانی که باید بهرام امداد کند
 گوسفند سفید را قربانی کنند و گوشت آن را مردمانی که اهل از دین
 ایشانند و پرهیزکارند بخورند نه غیر ایشان و با این حال بسیار تصدیق
 او را دارند و این مطلب را خود ایشان هم تصریح کرده اند - چنانکه در سیم
 سیم در آیه دوم از کتاب ساسان اول است که گفته آئین مه آباد استوار
 کن و خود ایشان در شرح این فقره میگویند اینکه یزدان همه جامی پر
 آئین بزرگ آباد را استوار کند نه آنست که این آئین بر نهاده آباد است
 پیش مادرست آن است که آئین یزدان بسند گوئیم - چه بایستی که یزدان
 رسند یزدان پسند است و آن آئین یزدان پسند را یزد بزرگ آباد
 روان شاد داده و بر بهمان آئین و خشوران همه آمدند و چم آباد یزدان

پسند است۔ پس یزدانی را چون پرسند چه کیش واری گوید یزدان پسند
 کیش و من یزدانیم۔ بارے پس بتصریح خود ایشان معلوم شد کہ میشود پیغمبر
 بیاید۔ و امرے را از جانب خداوند عالم جلشانه بیاورد کہ آن امر بر تهادہ
 مہ آباد نباشد۔ پس ازین جہت خبر میدہند از آمدن مردمانے نیک از جانب
 خداوند عالم جل شانہ کہ امورے چند را ظاہر کنند کہ آن امور بر تهادہ مہ آباد
 نیست و با این حال یزدانیت بارے بعد از آیہ دویم آیہ سیم و چہارم و پنجم
 را در مژدہ کسانے کہ خبر آیندگان نیکان را با ایشان دادہ و شادمانی و
 وعائے در حق ایشان ذکر میکنند و در آیہ ششم باز عود میکنند مطلب اول و میگویند
 کہ ہر چہ زودتر شہید تابر سادہ نہ مردان دادار استار کیہان ویرا ستارا
 شایہ در زیدار مرد اشیدر زرہ نشان و پشتون و تاسبان و بہرام ہماوند
 زوداوی پیدایہ دین دہ آیند و رسند و اردین دہ اداانہ اور مژدہ دین پدید
 یعنی کہ انچہ زودتر شایستہ بر سادتا از ان مردان مردانے کہ راستی از ستار
 کیہان پیر استار و اشایہ در زندہ اند چون اشیدر زر دشت و پشتون گشتار
 و بہرام ہماوند یعنی بہت مند باشکار کردن دین دہ زود بیایند و برسند و راستی
 دین دہ بآن دین اور مژدی پائیدہ بمانا و عرض میشوند۔ کہ عبارت صریح است
 در اینکہ بآن مردمانے کہ مژدہ دادہ کہ بعد ازین مے آیند مانند زر دشت
 و گشتاسپ و بہرام اند پس مانند زر دشتند و آوردن کتاب مفصل چہرا کہ
 زر دشت کتاب مفصلے داشت۔ اگرچہ الحال در میان نیست و آن را سوزیدند
 و مانند گشتاسپ و بہرامند در جنگ کردن و کشور بدست آوردن و شجاع بود

و قوت بدنی داشتن - و صاحب سخاوت بودن و بخشش کردن و دین زرتشت
 آزاد گرفتن و رواج دادن و مشهور کردن و یہی معلوم است کہ بعد از زرتشت
 کسانی کہ از مجوسان بودند و پیغمبر ایشان بودند - ساسان اول و ساسان
 پنجم بودند - کہ یہی یک صاحب کتاب مفصلے مانند زرتشت بنودند و پیغمبر
 کہ غیر از ایشان بعد از زرتشت آمد - پیغمبران بنی اسرائیل بودند مانند موسیٰ
 و عیسیٰ و یہی یک صاحب کتاب مفصلے بنودند و کتاب مفصل ایشان تورات بود
 کہ بآن عمل میکردند و آن را حضرت موسیٰ پیش از زرتشت آورده بود - و
 یہی یک جہادی نکردند - و کشورے بدست تیار کردند - پس بسے واضح است
 کہ زرتشت مرده آمدن پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ را داده کہ بعد
 از اوسے آید کہ مانند زرتشت صاحب کتاب مفصل است و بنائے او جنگ
 و جہاد کردن و کشورے بدست آوردن و حضرت امیر المومنین علیہ السلام بود
 کہ مانند گشتاسپ کہ دین از زرتشت گرفت و دین را از رسول خدا صلی اللہ
 علیہ وآلہ گرفت و دین اورا در حیات و مماتے اورا دادہ و جہاد و جہاد
 و مماتے او کرد و شجاعتمند و قوت بادی و شہوتی از وظاہر شد و ہمت بایستخاوتھا از
 کرد فتح بایستخاوتھا بارے و آیتہ ہفتم میگوید - یہودینہ ہو فرمانہ اندر ایران - کیہان روا
 کند و دینہ جہد فرمانہ اندر ایران کیہان بہ او سہنا یعنی نیک بینی و نیک فرمانی و کشور ایران
 رواج کند و جز دین نیک و جز فرمان نیک درستی از کشور ایران نابود
 گرداناد - عرض میشود کہ اگرچہ جمیع ادیانے کہ از جانب خداوند عالم
 جلشاندہ در این عالم ظاہر شدہ ہمہ نیک است و ہر کتابے و ہر فرمانے کہ از

جانب او جلشانه آمدن همه خوب و راست است و لکن مخفی نیست که چون خدا عالم
جلشانه حجرت و پیغمبر فرستاد و فرمانی و کتابی بر او نازل کرد و تغییر
و تفصیل از جانب او جلشانه ظاهر شد مردم نمیتوانستند تخلف از آن حجت
و پیغمبر فرمان او کنند و نمیتوانستند اکتفا کنند. بآنچه سابق در دست دارند
و اگر اکتفا کنند. بآنچه در سابق داشته اند بهمان آنکه آنچه در سابق بود از جانب
خدا بود. وین ایشان دین نیک و فرمان سابق ایشان بعد از فرمان لاحق
در حق لاحقین نیک نخواهند بود. پس بر مردمان صاحب شعور مخفی نخواهد ماند
که زروشت این مطلب را در این عبارت پرورده و بعد از عبارت اول گفته
که دین نیک و فرمان نیک که بعد از این خواهد آمد همان دین و فرمان از برای
اهل آن زمان نیک است و از این جهت دعا کرده که آن دین نیک و فرمان
نیک در ایران کیهان رواج کند و جز آن دین و فرمان راستی و نیک را کشور
ایران و کیهان نابود گرداند و چون این دعا را کرد باز رفت بر سر اصل مطلب
و در آیه هشتم گفت. که دین برادران شان از دین نیک رسا و تا آن
مدن مردان دادار استار کیهان و پرستار شاه و وزیر و مردان
زره تستان پشتون و شتابان و هرام هاوند دین فرخ پادشاه زمانه او
اورها و مان و بد نیان بسته کشتیان هفت کشور زمین هوشتم هونکر دیار گنا
یعنی وادشان که دین پذیرندگان اند. از دین نیکی با و شان رسا و تا برسید
آن مردانی که داد آراسته و جهان پیرایه و آشتوبی و پاکی و زنده
اند چون اشیدر زنده کشت و پشتون گتاسپ و بهرام هاوند یعنی هبت اند

کہ باین دین سرخ و پا و شاد زمانہ کہ ہمہ دہان و بہ دینان و بستہ کشتیان ^{کشور} ہفت
 زمین را نیک نظر و نیک بینندہ میکنند و عرض میشود کہ این عبارت صحت
 کہ آن نیکان و نیک دینان و مکر بستگان و داد آرایندگان و جهان پیرانندگان
 پادشاہ زمان و ہدایت کنندگان ہفت کشور زمین کہ تمام روئے زمین باشد
 و رہتمائے جمیع روئے زمینند کہ جمیع انہا را نیک نظر و نیک بین مے کنند ازین
 جہتہ دعائے کنندہ کسانے را کہ پذیرندگان و ایمان آوران بان بیدینان اند
 کہ از آن دین نیکی بایشان برسد کہ جزائے پذیرفتن و ثواب آن باشد تا وقتیکہ
 آن نیکان بپایند و آن دین نیک را بپا و رند و پذیرندگان آن دین را
 بپذیرند و ایمان آورند۔ و بعد از این توضیح مے کند و در توصیف آن آیندگان
 بچہ تاکید در آیہ نسم و میگوید دہان اور دست اوی و دستار و پردہ و تراز
 و تیران اور دست اوی زوار اور سیدار بند تا دہان اوی کا در رسند
 یعنی نیکان بدست دآرندہ و پردہ پوش کنندہ باشند و بدکاران بدست
 زوار و نابود باشند تا نیکان بر او کام رسند۔ عرض میشود کہ ممکن است
 کہ مراد از نیکان و بدکاران مطلق مردمان خوب و مردمان بد باشند پس دعا
 کردہ برائے خوبان و نفرین کردہ بر بدان و احتمال قوی میرود کہ مقصودش
 از نیکان همان مردمانے باشد کہ پیش مرثوہ دادہ کہ مے آیند و مانند زردشت
 و گتاسپ و بہرہ مند و مقصودش از بدکاران دشمنان ایشان باشد بلکہ
 و زردمان صاحب شوز نکتہ دان واضح است کہ مقصودش از نیکان همان
 اشخاص موعودی است کہ در عبارت سابق مرثوہ داد پس دعا میکند بعد از ان

بلافاصله که آن نیکان دست آور باشند یعنی قدرت داشته باشند که
 دشمنان خود را بدست آورند و دستار باشند یعنی دارا باشند که بتوانند
 عطا یا کنند و پرور تار باشند یعنی بتوانند مردم را پرورش دهند و تربیت
 کنند و بدکاران و دشمنان ایشان دستشان از کار مانده و مغلوب و
 مقهور باشند تا نیکان بر او خود بر سند و باز در آیه دهم و عا می کنند آن
 اشخاص موعود میگوید - هر چه دهان و دهان آفرین پیدا یه ایزد دیگر داده ده را
 صد صد هزار هزار تا بیوران بیور زود رساد و بر قضا ما همان باد -
 یعنی آنچه آفرین نیکان و دهان پیدا است باز در یک تاده ده تا صد صد
 تا هزار هزار تا بیوران بیور زود رساد و پایدار و رسیده با عرض
 میشود - که مقصود این است که آنچه آفرین خداوند و باره آن نیکان پیدا
 و مراد از آفرین خدا و باره ایشان رضامندی اوست از ایشان پس عا
 می کند در حق ایشان که یک راده ده را صد و صد را هزار و هزار را
 ده هزار هزاران کرده بایشان زود رساد و بیو ده هزار است و دید
 پاینده و جاوید همان باشند یعنی در فیوض آلمی منعم باشند بعد ختم میکنند
 دعا را در آیه یازدهم باینکه میگوید انه یزدان اوی یزدان رساد
 آن و دهان اوی و دهان رساد - هر چه یعنی هر چیز که آن یزدان است
 بیزدان رساد و هر چیز که آن نیکان است به نیکان رساد و مقصود این است
 که آنچه شایسته خداوند عالم جلشانه و ثنائی اوست باز گشت آن با و بار
 و آنچه شایسته و جزائے آن نیکان موعود است - بایشان رساد و بعد میگوید

ایدون باد ایدون تریخ بادقہ اور عزو اش سفندان کامہ باد۔ یعنی اینچنین باد
 اینچنین تر باد۔ پیاری خداوند ملائکہ مقربان کام و مراو ایشان بر آورده باد
 و این عبارت آخر آن رسالہ ایست کہ تمام آن مژده آمدن آن مردمان نیک
 است۔ کہ بعد از زردشت باید بیایند کہ مانند زردشت صاحب کتاب
 و فرمانے مفصل باشند و مانند گستاپ پشوتن و قومی البدن و شجاع
 و کشور کشاد مانند بہرام باہمت و سخاوت باشند۔

انتخاب از و در تخصیص صفحہ ۲۷۹ نہایت ۲۸۶

اول رہنمائی کی سوانح عمری مکمل نہیں ملی۔ کیونکہ ان کو تین چار برس کا زمانہ گزرا۔ اُس زمانہ کے حالات قصوں اور افسانوں میں منتشر تھے۔ اور کتابت کا بھی وجود اُس وقت پایا نہیں جاتا۔ تاہم جو کچھ اس سوانح عمری سے معلوم ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ سن تیسرے تا وفات وہ جنگ و جدل میں آلودہ رہے۔ مگر اس جنگ و جدل کا عقدہ کچھ نہیں کہتا۔ ان لڑائیوں سے مطلق فائدہ ذاتی سری کشن نے نہیں اٹھایا۔ جب کنس بادشاہ ستر اکو مارا۔ اُس وقت سلطنت اُن کے ہاتھ میں تھی۔ مگر کنس کے چچا کو تخت پر بٹھایا۔ پھر کورو۔ پانڈون کی باہمی لڑائی میں کوروں کو اپنی فوج دی اور پانڈون کے خود شریک ہو کر انکو داؤن گہات بتائی۔ اور فتحیاب کرایا تیسرے واقعہ کے ساتھ اُن کا خاتمہ ہے۔ اپنے تمام خاندان کو جمع کر کے جلسہ کیا۔ اور شراب میں پلا کر گشت و خون کرایا۔ بعد ازاں خود ایک شکاری کے نشانہ بنے۔ اور عالم بقا کو سدبارے۔

اس زندگی کا نتیجہ یہ ہے۔ کہ بلا غرض یہ سب کام دنیا کے لئے اور خدا سے بھی کو لگائے رہے۔ اور بالآخر خود انا الحق کہا۔ اور دوسروں کو منظر قدرت کی پرستش کی رہنمائی کی۔ ان کی ابتدا عمر کے حالات حضرت موسیٰ سے ملتے ہیں۔ مگر یہ اُن سے پہلے گذرے ہیں۔ ان کے الوہیت کے ادعا کرنے بالآخر معبود حقائق بنایا۔

دوسرے رہنما زردشت ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ سے سات سو برس پہلے ہوئے ہیں۔ ان کی آغاز زندگی سے آخر تک ایک خاص رنگ نہیں

پایا جاتا ہے۔ وہ حیوان اور انسان دونوں سے بہت بہتر رہی کرتے تھے۔ اور ریاضت ہمارے شاقہ کرتے تھے اور عبادت کرتے ہوئے ماری گئی اور خون نے سیاروں۔ اور آگ کو محض قبلہ نما ہی نہیں بنایا تھا۔ بلکہ ان کو ذریعہ پہنچانے عبادت کا کیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے۔ کہ ہر ستارہ اور آگ کا رب النوع یعنی پروردگار ہے۔ اور وہ مقرب بارگاہ آگاہ آگاہ ہے اس لئے اس کو واسطہ پہنچانے عبادت کا کیا تھا۔ اور بالآخر توحید ابتر ہوئی۔ اور نتیجہ یہ ہوا۔ کہ ایرانیوں میں رب النوع کی خود پرستش ہونے لگی۔ یہ اپنے سلسلہ کے آخر رہنا ہیں۔ اور اپنے مقدم رہناؤں کی ہدایت کو تسلیم کرتے ہیں۔

تیسرے رہنا گوتم ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ سے چار سو برس پہلے گزری ہیں یہ اس وقت پیدا ہوئے کہ سماکیا فلسفہ جاری تھا۔ اور تصوف پر اعلیٰ تصنیف ہو چکی تھیں۔ اور عوام میں بت پرستی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ بھی ابتدائی عمر سے تازمان وفات مذہب پر فدا رہے۔ اور سب سے نرالا فلسفہ نکالا۔ نہ سری کشن کے موافق بے غرض کام کئے۔ نہ علامہ الوہیت کا ادعا کیا نہ سائنکیا فلسفوں کی طرح اسکاڑا کا ڈیا گیا اپنے آپ کو عقل کل قرار دیا جو دوسرے لفظوں میں الوہیت مراد ہے۔ ان کا مذہبی طریقہ درویشانہ ہی دنیا داری بہت کم تھی۔ گوتم اپنے سلسلہ کے رہناؤں میں آخر ہے۔ اور اپنے پہلے یعنی بودھوں کو اور ان کی ہدایتوں کو تسلیم کرتا ہے۔ اس سلسلہ میں توحید بالکل نہیں ہے۔

چوتھے اور آخری رہنمائے دین اسلام کے ہیں۔ ان کو پیرہ سو برس
ہوئے۔ ان کی زندگی بھی مذہب کی اشاعت میں گزری۔ انھوں نے توحید
کی بہت سختی کی۔ اور معاشرت میں نیک و بد کا امتیاز بتلایا۔

اس سلسلہ میں پھلون نے آئندہ رہنماؤں کی بشارت دی ہے۔
چنانچہ آخر رہنما کے متعلق بشارتیں درج ہیں۔

ان چاروں رہنماؤں کی زندگی کا خاص کام مذہبی ہے۔ اور بلحاظ
نسب کے سب اپنی قوم میں اعلیٰ درجہ رکھتے تھے۔ اور بعض شاہی خاندان
سے تھے۔ رہنمائے دوم و چہارم جو مغربی ایشیا کے تھے اُن کا اصول
توحید خالق اور مخلوق میں امتیاز پیدا کرنا تھا۔

رہنمائے اول اور سوم جو مشرقی ایشیا کے تھے وہ مظاہر قدرت
اور اصل قدرت کو جدا نہیں سمجھتے تھے۔

حصہ دوم بزرگان دین

اس حصہ میں بزرگان دین کا طریقہ عمل مندرجہ ہے۔ اس حصہ میں زردشتی (یعنی پارسی) آریہ (یعنی اہل ہند) اور اہل اسلام کے مقدس لوگوں کا طریقہ عمل لکھا جاتا ہے۔

طریقہ بزرگان دین کا عمل ریاضی کا سائنس ہے کہ نتیجہ فی الفور سامنے آجائے عمل کی بابت روایتیں چلی آتی ہیں۔ اور جن پر اس عمل کا اثر ہوا وہ مذہب کے سرگروہ ہیں۔ اور وہ سب تاریخی قصہ ہیں۔ مگر جو آثار ان بزرگوں کے باقی ہیں وہ مذہب کا نمونہ ہے۔

میری اس مضمون سے یہ عرض ہے۔ کہ سرگروہ ان مذہب کو خدا شناسی کے لئے کیا کیا عمل کئے۔ اور کس طریقہ سے خدا کو پہچانا۔ جو اصل مذہب کا ماخذ ہے۔

یہ امر خیال کرنا یا ثابت کرنا نہایت مشکل ہے۔ کہ جب خدا شناسی کے خاص طریقہ ہیں۔ تو کیوں نہیں اس امر کو پہلے ہی نہ ثابت کیا گیا۔ اور محض خدا کا تسلیم کرنا منقول پر منحصر رکھا۔ اور ہمیشہ کے لئے یہ عقیدہ اور راز رہا۔ بزرگان دین کو چاہئے تھا۔ کہ جو منکر تھے ان کو خدا شناسی کے طریقہ بتلاتے اور وہ عمل کر کے خود قائل ہو جاتے۔

یہ سوال ایسا ہی ہے۔ کہ ہر انسان کی طبیعت اور فرائض اور عادات کیوں ایک سی پیدا نہ کی گئی۔ کہ سب مساوی ہوتے۔ اور یہ سب دشمن

رفع ہو جاتین۔ خدا شناسی کے لئے مقدم خلوص عقیدت تلاش کی ہے
مسترض میں کس طرح ممکن تھا۔ کہ یہ کیفیت پیدا کی جاتی۔ اور علاوہ اسکے
ہر کسی را بھر کارے ساختند۔

ہر شخص جبکہ اعلیٰ ریاضی دان نہیں بن سکتا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر شخص
میں قابلیت خدا شناسی کی ہو۔

طریقہ عمل بزرگان دین کو دیکھ کر ہر ذی شعور یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ عجوبہ
ہیں یا شعبہ بازی ہے۔ یا نالیش دنیا حاصل کرنے کے لئے ہے۔ یہی لوگ
اس کے مدعی ہیں۔ کہ ہم کو روح موجودات سے فیضان حاصل ہوا ہے
سب سے پہلے پارسیوں کے طریقہ عمل کو ظاہر کیا جاتا ہے۔

صاحب دبستان مذاہب پارسیوں کے طریقہ عمل کو اس طرح سے
بیان کرتا ہے۔ در شرح موسوم بحام کیخسرو کہ متن منظومہ شنت آذر کیوان
نوشته آورده است کہ رہ سپر را باید خود بہ پڑشگر داناناید۔ تا آنچه از اخلا
برتر و بیشتر بود بہ اصلاح آرد۔ پس ہمہ عقائد دین و آئین و کیشا و راہ ہا
از خویش دور کند۔ و با ہمہ صلح گیرد۔ و در جاسے تنگ و تیرہ نشیند۔ و خوا
بتدین کم سازد۔ و آئین کم خوری در سارستان حکم آہی فرزانہ بھرام این
فرما دچنین آورده کہ از غذا سے میعاد روزی سہ درم کم کند تا بدہ درم سہ
انگاہ تنہا نشیند۔ و بخود پروازد۔ و ازین گروہ بسا کس بہ یکدرم رسانیدہ
اند و مدار ریاضت ایشان بہ پنج چیز است۔
(۱) گر سنگی۔

(۲) خاموشی -

(۳) بیداری -

(۴) تنهایی -

(۵) یادیرزوانی -

و اذکار در ایشان بسیار است - آنچه پسندیده این فرقه است ذکر یک
است - و مک در لغت اذریان چار را گویند - ژوپ ضرب است و این
ذکر را چار سنگ و چار کوب نیز خوانند دیگر ذکر سیار ژوپ است - سیاسه
نامند - یعنی سه ضرب و سه کوب هم سر است و شستهای نزد ایشان بسیار است
و آنچه پسندیده برگزیده آید بهشتاد و چهار است و ازان هم چهارده انتخاب
بوده اند - و ازان پنج بر آورده - و ازان پنج دو برگزین اند و چندی از جلست
موند سر و شش - و زردشت افشار آورده - و یک ازان برگزیده اند - است
که چار زانو نشینند - و پای راست به فرازان چپ گذار - و پای چپ بر بالا
ران است - و دستهای پس پشت - و دست راست ز انگشت پای چپ گیرد
و از چپ پشت - پای راست و چشم بر سر بنی بردارد و این جلسه را فرشتین
خوانند - و جوگیان هفت پدم آسن گویند - پس اگر ذکر یک ژوپ کند بدست
نرا نگشتان پا بگیرد - بلکه اگر خواهد پای با ازان بردارد و به جلسه متعارف
نشیند - که پسندیده و کافی است - و چشم فرو بندد و دستها بر ران ها گذارد
و بغل ها کشاده دارد - و پشت راست سازد - و سر در پیش افکند و کلمه نیت
را از سر ناف به نیروی تمام برآمیخته کند - و آهسته گویان بسوی پستان راست

بسر اشارت نماید. و مگر سرایان سر بالا برو. و یزدان خزان بجانب پشان
 که آن جلای دل است سر خم کند. و در میان کلمات جدای نیارد. و اگر توان
 چند ذکر بیکدم گوید. و به آهستگی بفرزاید. و کلمات ذکر نموده اند. نیست هستی کر
 یزدان. یعنی نیست موجودی مگر الله. یا نیست ایزدی جز ایزدان. یا
 نیست بایستی جز اباست. یا آنکه پرستش سزا است این معنی هست ناپسند بود
 یا آنکه چون و بیچگون. بهیونک. بهیون. و این ذکر بهیون نیز جائز است. و
 پسندیده بمیدان و پرستش گران ذکر خفی است. چه از افعال و خروش
 حواس پریشان گرداند. مراد از خلوت همه جمیعت حواس است و در عین
 ذکر سه چیز حاضر دارند. نخست ایزد. دوم دل. سوم روان استاود. و
 معنی ذکر در دل گذارند. یعنی نیست موجود مگر حق. و اگر بدم گرفتن پردازد
 و دل داشت مردم و سمر او است. یعنی علم دم و وهم. پس چشم نه بند
 کشاده بر سر بینی بر نگارد. چنانچه در نخست جلسه گفته آید.
 و این آئین در سر و ستان است. و این نامه گنیش بیان تفصیل
 ندارد.

آریه هند کابھی قریب قریب یہی طریقہ ریاضت کا ہے جو گیشست
 چند فقرہ یہاں نقل کئے جاتے ہیں۔

اگر انانیت و پندار از خود دور کنی و دل را از حرکت باز داری نسبت
 وجود و فعل تعین خاص نہ کنی۔ کہ من چنین کردم هیچ چیز خبر هستی باقی نہ نماید
 و اگر ادراک خود را از محسوسات نگاہداری۔ چنانکہ تغیر و تبدیل محسوسات

در تو اثر نگیرد۔ و با وجود حیات و حس ظاہر اگر باد سرد و گرے آفتاب ببدن تو برسد
کیفیت آن ندانی کہ چیست و چنان باشی۔ کہ جان ترا خواب و دیدن تو این گفت
و خواب کلان کہ عبارت از بیداری عوام است نیز بر و اطلاق نتوان کرد و در
صورت خبر دانا سے لطیف کہ از تغیر و زوال منزہ است۔ ہیچ باقی نماند۔
و آن عین حق است۔

مسلمانوں کے استاد طریقت یعنی مولانا روم تصور خدا شناسی کیلئے
فرماتے ہیں۔

مہرے بے گوش بے فکر ت شوید	تا خطا ہے ارجمی را بشنوید
مہرے خاموش خوش کن ہو شد	گفتگو سے ظاہر آمد چون حسیار
پہنہ اندر گوش حس و ون کیند	بند حس از چشم خود بیرون کیند
پہنہ آن گوش سر گوش سر است	تا نگردد این گراں باطن گراست
تا بہ گفت و گوئے پندار اندری	تو بہ گفت خوب بوئے کے بری
ہیچو آہن ز اہنے بے رنگ شو	در ریاضت آئینہ بے رنگ شو
جہد کن تا ترک غیر حق کنی	دل ازین دنیا سے فانی بر کنی

بعد اس کے مولانا یہ ہدایت کرتے ہیں کہ رہبر کی تلاش کرو۔

پیر را جوئے زانکہ بے پیر این سفر	بس دراز است و پیر از خوف خطر
آن رہے را کہ ہمیشہ رفتہ	بے قلا و زرا اندر و آشفته
پس رہے کہ نذیرستی گئے	اندر آن رہے چون روی بوی ہرے
سے بچو پیرے کہ باشند ز اہد	مرد را بگریں عین راہ دان

ہر کہ او بے مرشدے در راہ شد
 مولانا فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو یہ قابلیت نہیں ہے کہ فیضان حاصل ہو
 ہر گھر را علم و فن آموختن
 دادن تیغ است دست راہزن
 تیغ و ادون در کف زنگی مست
 علم مال و منصب و جہا و قرآن
 چشم خاکگی را بہ خاک افتد نظر
 اسپ نے راکب چہ دانند ہم راہ
 چون کہ نور حس تجہ بینی بہ چشم
 چوں بہ بینی نور آن غیبی بہ چشم
 مولانا تلاش کی صورتیں بتلاتے ہیں۔

در طلب زن دانا تو ہر دوست
 کین طلب در راہ دنیا رہبر است
 کہ بگفت و گہ بہ خاموشی و گہ
 بوسے کہ دن گیر ہر سو بوسے شہ
 ہر کجا بوسے خوش آید بوبرید
 سوسے آن سر کا سہاے آن سر
 اسم خواندی و موسمی را بجو
 رو بدریا کار بر ناید ز جو
 در گذر از نام و بنکر در صفات
 تا صفات رو نماید سوسے ذات
 مولانا مثلاً فرماتے ہیں کہ اس تلاش صادق کا نتیجہ کیا ہے۔

دانہ پر معنہ با خاک درم
 خلوتے و جھتے کرد از کرم
 خوشتن در خاک کلمے محو کرو
 تاناندش رنگ و بوسے و منہ زرد
 پیش اہل خویش چوں بے خویش شد
 رفت صورت جلو با جینش ش
 مولانا کی یہ ہدایت ہے کہ یہ راز نختی رہے۔

تا تو انی پیش کس مکتبے راز بر کسے این در مکن ز خضار باز
 چون کہ اسرار ت نہان در دل شود آن مرادت زود تر حاصل شود
 گفتش پوشیدہ بہتر ستیاد خود تو در ضمن حکایت گوش دادر
 یہ طریقہ ریاضت اور تصور بزرگان دین کے ہیں۔ بانیان دین نے بجز
 ظاہری طریقہ عبادت اور خلوص نیت کے کہی زبان نہیں کھولی۔ اگر کچھ کہا
 تو رمز اور کنایہ میں کہا۔ جس کو خاص سمجھ سکتے ہیں۔ عوام کو کہی طریقہ معرفت
 کی ہدایت نہیں کی۔ کیونکہ عوام میں قابلیت نہ اس راز کے سمجھنے کی تھی۔
 اور نہ وہ ضبط کر سکتے تھے۔ جیسا کہ وہ مولانا کا قول اوپر مذکور ہو چکا ہے۔
 اس طریقہ کو ہر شخص دیکھ کر سمجھ سکتا ہے۔ کہ اسمیں کہاں تک دنیا داری کا
 شائبہ ہے۔ اور اگر بانیان دین اس طریقہ کی عام ہدایت کرتے۔ تو دنیا
 کیسے آباد رہ سکتی۔ اور کیسی ابتری ناقابلوں کی وجہ سے تمدنی حالت انسان
 میں پڑتی۔ یہ فریض کا سہارا از سینہ بسینہ اس وجہ سے چلا آتا ہے جب کہ
 انسان خواب کی حالت میں ہوتا ہے۔ کہ اسکی حس بغیر جگانے کے کام نہیں
 دیتی۔ اور ادراک بغیر حس کے ناقص ہوتا ہے۔ کیونکہ خیالات خواب کی حالت میں
 پیدا ہوتے ہیں۔ وہ ہمیشہ عجیب نہیں ہوتے۔ اسی طرح حس کو بظاہر معطل کر کے
 قوت واہمہ و ارادہ سے نامعلوم قدرت کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ یہ نہ
 سمجھنا چاہئے۔ کہ حس اور ادراک بیکار ہونے سے یہ کیفیت روح کو جاہل ہوتی
 ہے۔ ورنہ فائر العقل اور روی اشخاص جن کے حواس زائل اور کمزور ہو جاتا
 ہیں۔ ان میں زیادہ تر ایسی قابلیت پیدا ہو جاتی۔ مگر یہ ہرگز نہیں ہے

حس و ادراک کا دنیاوی یا ظاہری دروازہ بند کیا جاتا ہے۔ اور ان سے محض نامعلوم شے کی طرف ارادہ اور خیال سے ہیجان پیدا کیا جاتا ہے۔ اور وہی روح اپنی مرکز اصلی سے لمبائی ہے۔ اسوقت روح شخصی آئینہ بن جاتی ہے اور تمام موجودات اسکے پیش نظر ہوتے ہیں۔ اہل ایجاد جس طرح سے ظاہری سامان سامنے رکھ کر نامعلوم شے کی ایجاد کی کوشش کرتے ہیں اور وہ نامعلوم شے اتفاقاً ان کے متواتر عمل سے نکل آتی ہے وہی صورت ہر رنگان دین کی مشق کی ہے۔ کہ تمام سامان تصور کے فراہم کر کے اپنی خودی کو مٹا دیتے ہیں پھر ایک ہی وہ بیان باقی رہتا ہے۔ اور وہ اپنے مرکز اصلی سے وصل ہو جاتا ہے اس قہقہہ پر یہ اعتراض ہوگا۔ کہ بانیان مذہب کی جب روح میں ایک کیفیت مقناطیسی پیدا ہو گئی۔ اور روح موجودات کا پرتو اوپر پڑنے لگا۔ تو پھر دنیاوی تعلقات کا مذاق اُن میں کیوں باقی رہتا ہے۔ اور یہ دورنگی کیسی ہوتی ہے۔ گئے برطارم اعلیٰ نشینم ۛ گئے برپشت پائے خود نہ بینم۔ اسکا جواب یہی ہوگا۔ کہ اُن کا حس و ادراک موجودات کے تعلقات پر غلبہ کرتا ہے۔ اور اصل بھر دی فطرت کی ان میں پیدا ہو جاتی ہے۔ کہ جس کی اصلی غرض بقائے نوع انسان ہے۔ اور انہیں دونوں کیفیوں کے جمع ہونے سے دیگر نوع کو برتر ہوتی ہیں اُن سے نوع انسان کو حد سے زیادہ نفع پہنچتا ہے کہ اسی تزکیہ نفس کے سبب اخلاق انسانی کو حسن و قبح اچھی طرح سے ظاہر ہوتے ہیں اور ان کا دیونگی اقوال و افعال اخلاق میں جان ڈال دیتے ہیں اور اسکو مضبوط کرتے ہیں۔ اور یہی سبب ہے۔ کہ رہنما مذہب سے دینی اور دنیاوی فائز پہنچتا ہے۔

مذہب

منہ

کیا مذہب کی انسان کو احتیاج تھی یا یہ کہ انسان کی فطرت تھی
 فلسفی جو جس اور ادراک کے بندہ ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ مذہب انسان
 خیالی ڈھکوسلہ ہے اور اہم پرستوں کی اختراع ہے۔ نہ اسکی انسان کو
 ضرورت ہے۔ اور نہ یہ انسان کی فطرت ہے۔ مذہب کسی طرح انسان
 عقل میں نہیں آتا۔ وہ ایسا جال ہے کہ انسان اس میں بہنس کر پکار پوجا کرتا ہے
 اور دنیا کے لڑائی کا کچھ لطف نہیں اٹھاتا۔ مگر تعجب یہ ہے کہ انسان
 جو اس خیالی کیفیت میں مڑا آتا ہے اگر اسکی حقیقت کچھ نہیں تو دنیا کی
 موجودہ نعمتوں کو کیوں حقیر سمجھتا ہے اور اس خیالی کیفیت میں غور رہتا ہے
 ظاہری احتیاج تو کچھ نہیں۔ نہ یہ ایسا مشغلہ ہے کہ دل بہلانے کے یا خیالی
 وقت کاٹنے میں کام میں لایا جائے۔ ہستان خیال۔ یا الف لیلا
 کا قصہ نہیں نہ باز بیکر کا تماشہ ہے۔ کہ اس میں جی لگے۔ راہ دون کو عباد
 و ریاضت۔ صوفیوں کو نفس کشی تصور اور مراقبہ میں کیفیت پیدا ہونا
 ظاہر کرتا ہے کہ انسان کی فطرت میں مذہب کا مادہ تھا جس نے جو ش
 اور ولولہ پیدا کیا۔ اور نہ معلوم قدرت کی طرف عشق کی نیرنگیان بکھائی
 اگرچہ انسان کو مذہب کی ضرورت ظاہری نہیں تھی مگر واقعی انسانی سعادت
 کا وہ جزو غالب رہا ہے۔ اگر ضرورت نہ تھی تو کیسے ایسا عظیم الشان نظام
 قائم ہوا۔ اور جب سے تاریخ وینا ہے اس وقت سے اب تک ہر بار نوع

بشر میں چلا آتا ہے۔ اگر اسکی حقیقت کچھ نہیں تو اسکی سلسل پائیداری کیوں چلی آتی ہے۔
اور مختلف اقوام میں مختلف طریقہ سہ کیوں معبود کا خیال قائم ہوا۔ اس سہ معلوم ہوتا ہے کہ
انسان کی فطرت میں ہر جہت جہاوت۔ نباتات حیوان کی خاص فطرت، اور سطح مذہب کی فطرت
ایک بدیہی ثبوت مذہب کے دخل فطرت انسان ہونے کا یہ ہے کہ انسان کی
حسن و ادراک میں نامعلوم شے کی تحقیقات کا مادہ ہے تحقیقات ^{مطلب} سے
یہ ہے کہ انسان ہر شے کے اسباب و تعلقات کو سلسل کر کے اسکی
بابہ فیصلہ کرتا ہے اور اسکو اپنی دلیل راہ کی قرار دیتا ہے۔ کچھ تحقیقات
معاشرت انسانی کی ضرورت سے ہوتی ہیں اور بعض ابتداً محض غیر معین
ہوتی ہیں جنکی اصلی غرض نظام عالم کے تسلسل قائم کرنے کے لئے ہوتی ہے
اور کچھ حقیقت اشیا کے دریافت کے لئے ہوتی ہیں۔ ان سب کو
کسی کو فن معاشرت کسی کو فلسفہ اور کسی کو علم کہتے ہیں یہی تلاش اور تحقیقات کا
مادہ مذہب کی فطرت ہے جسکے علم بردار رہنما۔ صوفی۔ زاہد۔ گوشہ نشین ہیں
فن فلسفہ۔ اور علم۔ میں ابتداً ایک غیر معین یا مجہول بنیاد ہوتی ہے اور
انسان یہ چاہتا ہے کہ اس مجہول کو معروف کروں۔ یہ خیال مجہول کو معروف
کرنے کا تمدنی انسان میں ترقی کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور وحشی میں ٹھہرا
ہوتا ہے۔ اور وہ تجربہ سے بچتہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ خیال ہے جسے فطرت
مذہب یا نامعلوم شے پر غور کرنے کا مادہ کہنا چاہئے۔ جس طرح حسہ شاعر کا
یا موسیقی کے آغاز میں اوس فن کے خیالات نشوونما ہونے میں اس طرح
جس میں قدرتی خاص مادہ نامعلوم شے کے تحقیقات کرنے کا ہوتا ہے۔

وہ بڑھتا جاتا ہے اور اس میں خاص کیفیت اسکو معلوم ہوتی ہے اور
اپنے معلومات سے دوسروں کو موثر کرتا ہے۔
تمدن کے چار ارکان ہیں۔

۱۔ معاشرت۔

۲۔ مذہب۔

۳۔ سلطنت۔

۴۔ علم۔

انہیں سے پہلے تین کے اصول اور قواعد کا انسان پابند مقلد اور مطیع ہوتا ہے
اور چوتھے کا عامل ہوتا ہے۔ یعنی پہلے تین کا خادم بنتا ہے۔ انہیں معاشرت
اور سلطنت کے خادم ہو نیلے اسباب ظاہر ہیں مگر مذہب میں تو ظاہری
سبب کچھ بھی نہیں اسکا خادم کیوں بنا۔ سب سے زیادہ تعجب خیر
امر ہے کہ سوائے مذہب کے اور سب میں باہم وابستہ اور متعلق
جس سے مضبوط اور مستحکم سلسلہ بقا اور قیام کا ہے۔ مگر مذہب میں کوئی
بتن اور بدی سلسلہ معاوضہ اور اتخاف کا نہیں ہے جس سے مذہب کے
بقا کو قوت ہوتا ہم انسانی تمدن کے ساتھ ساتھ ابتدا سے بہت قوت اور
اثر کے ساتھ چل رہا ہے۔ اگر اسکی گہری جڑ انسان کی فطرت میں نہوتی تو
اتنی پائیداری محال تھی۔

ایک کرشمہ اس میں یہ ہے کہ باوصف عدم معاوضہ اور اتخاف کے انسان کے
دل اور دماغ پر ایسا مجبوظ ہے کہ موت کی تکلیف شدید کا خوف ہی اسکو

متزلزل نہیں کر سکتا۔ بلکہ اسکے چشمن اکثر خود ممالک میں گس پڑتا ہے
 اتباع۔ اور ممالک۔ سے بے خطر ہونا ہی اسکا بڑا وصف نہیں ہے بس
 میں کمال یہ ہے کہ اصل محبت کا وجود اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسی ہے
 معاوضہ شے اور اسکے لئے انسان مال۔ جان۔ آبرو۔ تصدیق کر دیتا ہے
 یہی جذبہ محبت ہے جو حقیقت کی طرف لیجاتا ہے۔ واقعی یہ ہے کہ اگر
 مذہب محض وائمہ ہوتا تو فدایانہ محبت جو انسان اور خیالی وجود کو ایک
 کر دیتی ہے اور انسان اپنی خودی کو بھول جاتا ہے تو یہ جذبہ بھی ایسی
 ترقی نہ کرتا۔ اور نہ تمدن میں اتحاد اور تسلسل قائم ہوتا۔ اس سے زیادہ
 اور کیا ثبوت فطرتی ہونے کا مل سکتا ہے۔

یہ لحاظ تسلسل قدامت۔ اور نیز اسوجہ سے کہ نوع انسان میں یہ
 موجود ہے اور بغیر معاوضہ اس میں فدایانہ محبت پائی جاتی ہے اسکے
 فطری ہونے میں کلام نہیں ہو سکتا۔

اجتماع مذہب کے ہونے کا علانیہ ثبوت یہ ہے کہ تمدن کی روح
 یہی ہے۔ قوم معاشرت سلطنت۔ کے اصولوں کا قیام اسی سے ہے
 اور علوم کی تحقیقات کے لئے مذہب کی فطرت (جیسے نامعلوم قدرت
 کی تلاش سمجھنا چاہئے) نے انسانی عقل کو روشن کر دیا ہے۔

اور مذہب ایک ایسی عقل فوت ہے جس سے قومی روح قائم
 ہوتی ہے۔ اور انسان کو ایک مضبوط سہارا ملتا ہے۔ جسکی وجہ سے
 انسان تمام کایات کو مسخر کر اچلا جاتا ہے۔

بعض کو تو نظر جو مذہب کو اوہام پرستی کہتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ قدیم متہد ن تو میں جنہیں باہم ذرائع آمد و رفت کے سنتے وہ ان مذہبی رہنما اور مذہبی اقوال کیوں مقبول ہوتے رہے اور وہم کی مقبولیت عام دنیا میں کیوں ہوتی ہے۔ خواہ اسکو وہم کے خواہ اسکو خطبے سے منسوب کیجئے یہ ایک عام فطرت نوع انسان میں پائی جاتی ہے اور اس سے انسان کو بے انتہا فائدہ پہونچتا رہا ہے اس سے چشم پوشی کرنا چاہئے۔

ان معترضوں نے اوہام پرستی کی ہر سکوت اختیار نہیں کیا بلکہ بائبل مذہب کی پاک زندگی، مجنونانہ حالت سے تعمیر کی ہے۔ اور الہامی کیفیت و ماضی عارضہ قرار دیا ہے۔ تمام دنیا کی رہنما و نین جب یہ عارضہ موجود تھا اور متہد ن قوموں نے او کی تقلید کی تو یہ عارضہ رہنما و ن کی فطرت مذہب موسوم ہونا چاہئے۔ اور متواتر رہنما و ن کے طور کے وقت چوٹیں اور ولولہ پیدا ہونا بھی فطرت کا ثبوت ہے۔

نمبر ۱۳

مذہب کی صحت کا اندازہ کیسے ہو سکتا ہے

مذہب کی صداقت کا معیار دریافت کرنا باہمی المامی مذاہب کا مقابلہ کرنا اور ان میں کسی ایک کو سچا سمجھنا اور دوسروں کو رد کرنا یہ انسان کا تو کام نہیں۔ جہاں حسن و ادراک کام کر کے وہاں انسان اپنی عقل و دماغ کو استعمال کرتا ہے۔ تاہم واقعات سے جو کیفیت ظاہر ہوتی ہے وہ بیان کیجاتی ہے۔ اس سے ہر ایک اندازہ کر سکیگا کہ معیار صدا کیا ہونی چاہئے۔ دنیا میں تین بڑے سلسلہ مذاہب کے اس وقت تک موجود ہیں۔

۱۔ مذہب اہل کتاب یعنی یہودی۔ عیسائی۔ مسلمان۔

۲۔ مذہب اہل کتاب زروشت۔

۳۔ بودہ۔

ان تینوں سلسلوں میں یہ اصول مشترک ہے کہ ہر رہنما اپنے سلسلہ کے مابقی کو رد نہیں کرتا بلکہ تصدیق کرتا ہے اور اپنی رسالت کے اقرار کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے مابقی مادی کے مذاہب کو تازہ کرنے آیا ہوں۔ اس سے رہنما مذاہب اور اصول مذاہب دونوں کی صدا تسلیم ہوتی ہے۔ یہی حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں شریعت موسیٰ کو زندہ کرنے آیا ہوں۔ یہی زروشت نے کہا کہ میں مذاہب مہ آباد کو تازہ کرنے آیا ہوں۔

یہی گوتم نے کہا کہ میں اپنے تین ماستی جینی بودہ کا متعلق ہوں ۔
اب سلسلہ کے رہنماؤں کے باہم تو کوئی حجت باقی نہیں رہی کیونکہ ہر سلسلہ
رہنما اپنے سلسلہ کے ماستی رہنماؤں کی صداقت کے شاہد ہیں اور
اپنے سلسلہ کے ماستی مذاہب کو مسترد نہیں کرتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو
تازہ کرنے کو آئے ہیں اب جو کچھ اختلاف ہے وہ ایک سلسلہ کا دوسرے
سلسلہ سے یا ایک قوم کے مذہب کا دوسری قوم کے مذہب سے ہے ۔
اسکی بابت ہر سلسلہ کے رہنما کے اقوال کا مقابلہ کرنا ہے کہ ایک نے
دوسرے کو کیا کہا یعنی یہ کہ یہودی اپنے وقت میں ۔ زردشت اور
گوتم کی بابت کیا کہتے رہے ۔ اگر یہ کہا جائے کہ حضرت موسیٰ صرف
بنی اسرائیل کے رہنما تھے تو اسوقت زردشت اور جینی مذہب کے
رہنما پر سراسر یا گوتم کا مقابلہ رہے گا مگر یہ معلوم ہوتا ہے کہ زردشت نے
چین یا بودہ مذہب کے مخالف جنگ کی جو اسوقت وسط ایشیا میں
پھیلا ہوا تھا ۔ اسکا نتیجہ یہ ہے کہ زردشت نے موجودہ چین یا بودہ
مذہب کو تسلیم نہیں کیا اور ہر مذہب میں بوجہ امتداد زمانہ اور
کثرت روایات سے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے اور اصلیت مذہبی
ساری کی میں پڑ جاتی ہے ۔ یہاں تک کہ ایک ہی سلسلہ میں نئے رہنما کی
ضرورت پڑتی ہے اور اسکا انتظار رہتا ہے جیسا کہ حضرت عیسیٰ
آمد کا انتظار تھا اور انہوں نے اگر موسوی مذہب کی اصلاح کی ۔
اسی طرح یہ سمجھنا چاہئے کہ زردشت نے چین مذہب سے مقابلہ کیا

تو اسکی غرض موجودہ چین مذہب کی خرابی دور کرنے کی تھی۔ نہ کہ اصلی چین مذہب کی مخالفت مقصود تھی۔ زردشت جبوقت ظاہر ہوا تو اسوقت گوتم پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس زمانہ میں صینی مذہب ایشیا کے مشرق میں جاری تھا۔ زردشت کا زمانہ سات سو برس قبل حضرت عیسیٰ کے قرار دیا جاتا ہے۔ اسوقت یہودی مذہب نہ تھا۔ اس مذہب سے چھٹی چار زردشت نے نہیں کی۔

اسکے یہ سمجھنا چاہیے کہ زردشت نے ایشیا کے شرقی حصہ کے مذہب (یعنی صینی) سے اختلاف کیا۔ غربی ایشیا میں دست اندازی نہیں کی یعنی یہودی کے مذہب کو اپنی حالت پر چھوڑا۔ زردشت سے تین سو برس بعد گوتم پیدا ہوا۔ اسنے صینی مذہب کو زندہ کیا۔ زردشتی مذہب مواتخذہ نہیں کیا۔ گوتم سے چار سو برس بعد حضرت عیسیٰ مبعوث ہوئے انہوں نے یہودی مذہب کی اصلاح کی اور کسی سلسلہ کے مذاہب کو نہیں چھوڑا۔

حضرت عیسیٰ سے چھ سو برس بعد ہمارے حضرت مبعوث ہوئے انہوں نے تینوں سلسلوں یعنی دینا کے مذاہب کی اصلاح کا دعویٰ کیا اپنی حیات میں مصر۔ روم۔ ایران۔ بین سفارتیں بھیجیں۔ اور چین سفارت گئی۔ جبکا ذکر ہم حضرت کی حیات کے ذیل میں کر چکے ہیں۔

ان حالات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک سلسلہ کے رہنما نے اپنے موجودہ وقت کے مذہب کو تسلیم نہیں کیا۔ یہ کہیں معلوم نہیں ہوتا کہ

وہ سرے سے سلسلہ کے رہنما کو جعلی یا فرضی بتلایا ہو۔ یہ اصلی واقعات
 ہیں جو ظاہر کئے گئے۔ ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک عالمی مذہب
 دوسرے کی اصلاح کے لئے پیدا ہوا رہنماؤں میں باہم معاونہ نہیں
 ہوا۔ نہ تاریخ سے یہ ثابت ہوتا ہے ہر سلسلہ میں ایک ہی وقت میں رہنما
 جدا جدا ظاہر ہوئے ہوں جس سے اختلاف کی صورت پیدا ہو۔
 تینوں سلسلوں میں یکے بعد دیگرے رہنما ہوتے آئے ہیں زردشتی
 مذہب میں سات سو برس قبل عیسے زردشت ہوا۔ اسکے بعد
 کوئی رہنما نہیں ہوا اور بودہ کے سلسلہ میں گوتم کے بعد سے کوئی رہنما
 نہیں ہوا جسکو قریب چوبیس سو سال کے ہوئے۔ اور مذہب اہل
 کتاب میں دو ہزار برس ہوئے کہ حضرت عیسیٰ ہوئے یہ صرف بنی
 اسرائیل کے لئے تھے۔ ان کے بعد ۱۳ سو برس ہوئے کہ حضرت
 مسیح کا ظہور ہوا۔ انکا ادعا مذہب تمام دنیا کے لئے ہے۔
 میرے نزدیک کوئی صاحب رائے اس امر سے انکار نہیں کر سکتا کہ
 ان تینوں سلسلوں میں ایک قدرتی امر انکی صداقت کے لئے موجود ہے
 یعنی یہ کہ ہر سلسلہ میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ آخر رہنما اپنے سلسلہ کے
 اسبق کے رہنما کی صداقت کی گواہی دیتا ہے اور اپنا ادعا یہ کرتا ہے
 کہ میں مذہب کو تازہ کرنے آیا ہوں۔ چینی۔ ایرانی۔ شامی۔ رہنما کی
 زبان سے ایک ہی بات نکلنا سب سلسلوں کی صداقت کی قدرتی
 دلیل ہے اور ایک ہی وقت میں تینوں سلسلوں میں رہنما کا ظاہر ہونا

یہ ہی صداقت کی دلیل ہے کیونکہ تینوں سلسلوں میں توحید مختلف طریقہ سے
ظاہر ہوئی ہے اور ایک ہی وقت میں تین طریقہ سے توحید کا ظاہر ہونا آہر
قانون قدرت کی سے بکے بعد دیگر سے ظاہر ہونا مکمل جدید لذید کی
کیفیت ہر اب جس اور اک سے صداقت کی جانچ کیجئے۔

سر سید نے جو صداقت مذہب کے معیار اپنے پچرین بیان کی ہے وہ
بجسے اس جگہ درج کیا جاتا ہے اسکے بعد اس کا حسن و قبح آخر میں جانچا جائیگا
انتخاب لکچر اسلام سر سید احمد خان رحمہ اللہ

ہم مذہب کی صداقت پہنچانے کے لئے ایک ایسی معیار پیدا کریں اور یہی
کسوٹی قائم کریں جو سب مذہبوں سے یکساں نسبت رکھتی ہو اور جس سے
ہم اپنے مذہب یا اعتقاد کو سچا ثابت کر سکیں۔

اگر کوئی شخص لا مذہب یا کسی مذہب کا معتقد اس بات سے انکار نہیں کر سکتا
کہ انسان کی بناوٹ اس قسم کی ہے یا خدا نے اس کو ایسی قوا سے مرکب سے
پیدا کیا ہے جن سے وہ کسی کام کے کرنے کے لائق ہے اور کسی کے نہ کرنے
کے لائق ہے اور اس لئے حالت زندگی میں اس کو ایک ایسی روش اختیار
کرنی چاہئے جس سے اس کے قوائے بیرونی و اندرونی وہ کام دین جس کے
لئے اس کو بنایا یا پیدا کرنا پایا جاتا ہو۔ پس جو مذہب کہ ہمارے سامنے پیش
کئے جاتے ہیں ان کی صداقت کی یہی معیار ہو سکتی ہے کہ اگر وہ مذہب
فطرت انسانی یا نیچر کے مطابق ہے تو سچا ہے اور اس بات کی صداقت
دلیل ہے کہ وہ مذہب اس شخص کا ہی ہوا ہے جس نے انسان کو بنایا ہے

اور اگر وہ مذہب انسانی فطرت اور اسکی خلقت اور اون قواعد کے
جو انسان میں ہیں اور اون حقوق کے جو اون قواعد سے انسان کو ملے پائے
جاتے ہیں اس کے برخلاف ہے اور ان کو فائدہ مند ہی سے کام میں لانے
سے باز رکھتا ہے تو اس بات میں شبہ ہوتا ہے کہ وہ مذہب اس شخص کا
بھیجا ہوا ہے جس نے انسان کو بنایا ہے کیونکہ ہر شخص غالباً اس بات کو
قبول کر لیا کہ مذہب انسان کے لئے بنایا گیا ہے اور اگر اس کو اولٹ
دیا اور یوں کہو کہ انسان مذہب کے لئے بنایا گیا تو یہی نتیجہ پیدا ہوتا ہے
۲۔ پس میں نے مذہب کی صداقت دریافت کرنے کے لئے اس
مذہب اسلام کے صداقت کی جانچ کے لئے ہی یہ اصول قرار دیا ہے
کہ وہ فطرت انسانی کے مطابق ہے یا نہیں جو انسان میں بنائی گئی ہے یا
انسان میں موجود ہے اور محکم یقین ہوا ہے کہ اسلام اس فطرت کے مطابق ہے
اس معیار کے قائم کرنے کے بعد میں نے یہ تصدیق کیا ہے کہ اسلام بالکل فطرت
کے مطابق ہے اور اس لئے میں کہتا کہ اسلام موافق فطرت و الفطرت ہے اور اسلام
بہت ٹھیک مسئلہ ہے مگر افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے دانستہ
فطرتی یا بنیادی ہونیکا دوسرے معنوں میں مجھ پر الزام لگایا ہے۔

۳۔ آپ لوگوں نے مجھے چاہا ہے کہ میں بیان کروں کہ اسلام کیا چیز
اس کے جواب میں میں کہتا ہوں کہ وہ چیز جسے یقین کرنے سے کوئی شخص مسلم
یا مسلمان کہا جاسکتا ہے وہ خدا کی توحید ہے جو شخص کو برحق جانتا ہے اور
اسکی توحید پر یقین رکھتا ہے وہ مسلم یا مسلمان ہے یہی رکن اول اور رکن

اعظم اسلام کا ہے اور باقی ارکان اس کے تحت ہیں اور اس کے ساتھ سطر
 ملے ہوئے ہیں جیسے کہ کسی خالص دوا کی ہجرت ہو اور اس کے ساتھ اور اجزا
 ہی ملے ہوئے ہوں۔ خدا کو واحد مطلق اور خالق تمام چیزوں کا جاننا اور
 سمجھنا نہ صرف جاننا اور سمجھنا بلکہ اور یقین ہونا اسلام ہے اور جو اس پر
 یقین کرے وہ مسلم ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہود و نصاریٰ
 کی تکرار کا ذکر فرما کر فرمایا۔ و بلی من اسلم وجہ اللہ وہو محسن فذلہ اجرہ عند ربہ
 یعنی جس نے خدا پر یقین کیا اپنا منہ خدا کے سامنے کیا اور نیک کام کیا تو
 اس کا اجر اس کے خدا کے پاس ہے۔ خدا نے اہل کتاب سے اس
 کچھ نہیں چاہا بجز اس کے کہ خدا کی توحید مانیں اور اسی کی عبادت کریں۔
 جہاں فرمایا۔ و یا اہل الکتاب تعالوا لی کلمۃ سوا منینا و نمیکم ان لا نعبد
 الا اللہ، اور ایک جگہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا میری
 نماز اور میری عبادت اور میری زندگی اور میری موت خدا کے لئے ہی
 اور اس کے بعد فرمایا۔ وانا اول المسلمین، اسمعیل و ابراہیم نے یہ دعا
 مانگی، رہنا و جلتنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتہ مسلمۃ لک، حضرت
 عیسیٰ کے حواریوں نے یہی خدا پر ایمان لانے کے بعد کہا کہ وہاں شہدائے
 مسلمون، حضرت ابراہیم کو خدا نے کہا، و اسلم، حضرت ابراہیم نے
 کہا، و اسلمت لرب العالمین، حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کو نصیحت کی
 و یا بنی ان اللہ اعظمکم الدین فلا تموتن الا و انتم مسلمون، اور ایک جگہ
 خدا نے فرمایا کہ وہاں ابراہیم یہود یا ولا نصرائیا و لکن کان حنیفا مسلما،

یعنی ابراہیم نہ یہودی تھا اور نہ نصرانی بلکہ مسلمان تھا۔ پس جو حقیقت اسلام کی خدا نے بتلائی وہ خدا کو ماننا اور اس پر یقین ہونا ہے۔

بلاشبہ تصدیق نبوت دوسرا رکن اسلام کا ہے۔ موحیدین محض کے منخلہ فی النار ہونے یا نہ ہونے پر قدیم سے علماء میں بحث ہوتی چلی آئی ہے کوئی کتاب ہے منخلہ فی النار ہونے کوئی کتاب ہے کہ بعد غذا اس نجات پاننگے۔ اس بحث کو انہیں عالمون کے لئے چھوڑ دو۔ اور ہم کو اپنے حبیب کے اس قول پر رہنے دو۔

۴۔ وحدانیت و رسالت کی تصدیق کے بعد اور چیزیں بھی اسلام کے ساتھ جو حکم خدا تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے مثلاً نماز۔ روزہ۔ زکوٰۃ۔ وغیرہ وغیرہ۔ جس طرح خدا کو اپنی ذات و صفات میں وحدت ہے اوسی طرح رسول کو تبلیغ احکام یا احکام شریعت کے قرار دینے میں وحدت ہے اور کسی کو ایمین شریعت نہیں۔

پس جو شخص رسول کے سوا کسی اور شخص کے احکام کو دین کی باتوں میں اس طرح پروا جب التعمیل سمجھتا ہے کہ اوسکے برخلاف کرنا گناہ ہے اور اوس کی تابعداری کو باعث نجات یا ثواب سمجھتا ہے وہ بھی ایک قسم کا شرک کرنا ہے۔ خدا نے یہود اور نصاریٰ دونوں کو اسی بات پر ملزم ٹھیکر فرمایا۔ اتخذوا جہارہم و رہبانہم اولیاء من دون اللہ۔ پس اس طرح کی جہد رومی ارباباؤں دون اللہ تک پہنچا دیتی ہے۔

۵۔ محمد ہی ہونے کے لئے یا مرادف معنی کے لحاظ سے اسلام کے اثر

میں داخل ہونے کی واسطے رسالت یعنی نبوت کی تصدیق ہی واجب ہے
اسلام کی نسبت نوجوان انگریزی خوان یا آزاد خیال والوں کو وہ
چیزیں ہیں جو شک میں ڈالتی ہیں ایک تصدیق نبوت - دوسرے
وہ مسائل جو اس زمانہ کی حکمت و فلسفہ یا عقل کے برخلاف یا
ار عقل معلوم ہوتے ہیں نبوت کی بحث فطرت کے اصول پر ایک
طولانی بحث ہے اس وقت میں اسکو چھوڑ دینگا۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی نبوت کی صداقت پر چند
بائیں بطور خطابات کے جنکو دل قبول کر سکتا ہے بیان کروں گا۔
بڑے بڑے فلاسفر جو گذر گئے ہیں اور جواب بھی موجود ہیں جنہوں
علوم میں بہت بڑا درجہ حاصل کیا اور عمدہ عمدہ کتابیں تصنیف کی
ہیں وہ بھی اصل اسلام کی ہدایتوں کو اور ان اصولوں کو جو حق
اصل اسلام مبنی ہے لاثانی تسلیم کرتے ہیں۔

اونکو جانے دو اور نحو و چاہیچ لو کہ اصل اسلام کے اصول فقہاء کے
اجتماعات اور پیچیدہ مسائل کو چھوڑ کر جو سیدہ سادہ اصول اسلام
مناسبت نہیں رکھتے کیسے عمدہ اور نیکو ثانی ہیں جسے تمام عمر فلسفہ
اور حکمت و علوم طبعی اور ایتقان کے نیچر کی حقیقت کی تحقیق میں بسر
کی ہو وہ بھی ایسے اصول قائم نہیں کر سکتا پس اب کیا میرا یہ کہنا سچا
ہو گا کہ ایک ایسے شخص نے جو ایک ریلے اور کنکر ملے ملک میں پیدا
ہوا اور جو چھوٹی عمر میں یتیم ہو گیا اور جس نے نہ کسی دارالعلوم میں تعلیم

پائی نہ سقراط قنطاط اور افلاطون کے مسائل کو سنانہ کسی اوستاد
 کے سامنے تعلیم کو بٹھیا نہ حکما اور فلاسفہ اور پولیٹیکل و مارل سٹیر کے
 عالمون کی صحبت اوٹھائی بلکہ چالیس برس اپنی زندگی کے نا
 تربیت یافتہ اور بد اخلاق اونٹ چرانے والون میں بسر کئے۔
 چالیس برس تک بجز ایسی قوم کے جو بہت پرستی اور باہمی جھگڑ
 جدال میں مبتلا تھی چوری اور زنا کاری پر عورت مرد کو فخر تھا اور کسی
 نہیں دیکھتا تھا وہ دفعتاً اپنی تمام قوم کے برخلاف اوٹھا۔ چاروں طرف سے
 وہ بہت برستی میں گمراہ ہوا تھا مگر اوسنے کہا تو یہ کہا کہ "لا الہ الا اللہ"
 اوسنے صرف یہ کہا ہی نہیں بلکہ تمام قوم سے بھی جو سیکڑون برس سے
 لائٹ و منالٹ وغیرہ کو پوجتے آتے تھے یہی کہلا دیا۔

اون تمام بد اخلاقیوں کو مارل عادتوں کو تمام قوم سے مٹوا دیا۔ تنہا
 کو زمین پر کڑوایا انکو توڑوایا اور خدا کے نام اور خدا کی پرستش کو
 تمام عرب کے جزیرہ نمایین بلند کیا۔ وہ جزیرہ جو ابراہیم واسحق کے
 بعد سے ہزاروں ناپاکیوں سے ناپاک ہو گیا تھا پھر اوسکو اسی اصل پاک
 اور دین ابراہیم کی بزرگی تک پہنچا دیا۔ چالیس برس کے بعد کس سننے
 یہ نور اوسکے دل میں ڈالا جس نے نہ صرف جزیرہ عرب کو بلکہ تمام دنیا کو
 روشن کر دیا اوسنے لا الہ الا اللہ کی تعلیم کے بعد جو احکام دین کے
 اخلاق کے لوگوں کو بتائے کیا کوئی فلاسفر اس سے زیادہ سمجھتا
 سکتا ہے جو اوس اٹھی نے بتائے صرف بتائے ہی نہیں بلکہ پریک

دل اور پاک زبان کے اثر سے لوگوں کے دلوں میں بٹلا دئے یہ کام وہ تھا جو نہ کسی فلاسفر سے ہو سکتا نہ کسی سلطان مقتدر سے۔ یہ کیا چیز اوستیم بچہ میں تھی جس نے نہ جزیرہ عرب کو بلکہ تمام دنیا کو خدائی کا کرشمہ دکھلا دیا۔

اے میرے دوستو۔ کوئی سخت سے سخت دہریہ اور لائندہ بھی ایسے شخص کو معاذ اللہ نہیں نہ مانے گا تو اسکو یہ ماننا تو ضرور پڑیگا کہ بعد خدا کے کوئی دوسرا شخص بھوگ ہے تو یہی ہے۔
روحی فداک یا رسول اللہ۔ پس کوئی شخص نبوت کی حقیقت کو سمجھ لیگا تو امکان سے خارج ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق نہ کرے۔ یہ مختصر الفاظ تصدیق نبوت کے ایسے شخص کے دل کی تشنگی کے لئے جو کچھ ہی سمجھ بوجہ رکھتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل کافی ہیں۔

۶۔ قرآن مجید میں جو تیرہ سو برس سے (۱۳۰۰ ہجری) معجزہ نصین کیا جا رہا ہے میں بھی اسکو معجزہ مانتا ہوں مگر ہماری قدماں صرف ایک اوپری دلیل و حکم معجزہ ہونے کی قرار دیتی ہیں یعنی فصاحت اور کلام کی عمدگی اور وہ بھی آج سے کہ آج تک کسی بشر سے نہ کسی فصیح بلیغ سے اسکی ایک یادس آیتوں کی برابر ہی ویسا فصیح کلام نہیں کہا گیا باوجودیکہ اسنے بطور مقابلہ کے کہا گیا کہ اگر کہہ سکتے ہو تو کہہ لاؤ بلاشبہ میں ہی قرآن مجید ایسا ہی فصیح و بلیغ تسلیم کرتا ہوں اور کیوں نہ تسلیم کروں جبکہ میں نصین کرتا

ہوں کہ وہ خدا کا کلام اور وحی خدا ہے اور اس کے الفاظ وہی ہیں جو خدا کی طرف سے رسول کے دل میں ڈالے گئے تھے اور رسول کی زبان سے ہم لوگوں تک پہنچے اور میں بھی قبول کرتا ہوں کہ آج تک کسی نے ہر مثل اس کے نہیں کیا گیا۔ مگر میں اس دلیل کو ایک خام دلیل سمجھتا ہوں اور جو الفاظ قرآن مجید میں اس امر کی نسبت آئے ہیں ان کا یہ مطلب قرار نہیں دیتا ہوں اور اگر یہ دلیل ایک دلیل ہونے کی رتبہ میں ہی ہو تو بھی ایسی نہیں ہے جو غیر معتقد لوگوں کے مقابلہ میں پیش کی جا سکتی ہو۔ اور اس کے دل کو تسلی دے سکتی ہو۔ میں ایک اور دلیل رکھتا ہوں جس کو میں اس دلیل سے زیادہ مضبوط سمجھتا ہوں وہ دلیل کیا ہے وہ یہ کہ میں انسان کے لئے ہیں جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں کوئی اور ہدایت اس کی مثل بیشک نہیں ہو سکتی۔ میں اس کو بھی معجزہ بلکہ اصلی معجزہ قرآن مجید کا سمجھتا ہوں۔

۷۔ اب میں ان بعض احکام کی نسبت کچھ کہنا چاہتا ہوں جو قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ مثلاً نماز۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان میں جو فطرت خدا نے رکھی ہے اسے کے لحاظ سے نماز کو فرض کیا ہے۔

جس سے یہ مراد ہے کہ مصلحت کی یاد دہان رہے اور انسان اس کو بھول نہ جاوے۔ اپنا دلی نیاز و تنزل اس کے سامنے ادا کرتا رہے یہی اصلی جزو نماز کا ہے جو خدا نے فرض کیا ہے مگر اس لئے کہ یہ فرض کچھ بوجھ اور اس کے لئے ارکان مقرر کئے ہیں جو حقیقت میں اس کی اصلی خبر نہیں

ہیں بلکہ اوس کے محافظ ہیں اور محافظ ہونے کی حیثیت سے اصلی جزو سے جدا نہیں ہو سکتے اور اس لئے اصلی جزو میں داخل ہو گئے ہیں اور بطور اصلی جزو کے واجب الادا ہو گئے ہیں۔ اب کون کہہ سکتا ہے کہ یہ طریقہ نماز کا خلاف فطرت انسان ہے۔

سر سید کے اس معنوں کا خلاصہ یہ ہے۔

- ۱۔ مذہب کی معیار صداقت یہ ہے کہ وہ انسان کی فطرت کے موافق ہو۔
- ۲۔ اسلام فطرت انسان کے موافق ہے۔
- ۳۔ اسلام کیا چیز ہے اس ضمن میں توحید اور رسالت اوس کے ارکان خیال کئے ہیں۔

۴۔ تبلیغ احکام شریعت میں سوائے رسول کے دوسرے کا اتباع شرک فی الرسالت ہے۔

- ۵۔ تصدیق نبوت کی بحث طوائف ہے۔ نبوت کی صداقت پر چند باتیں بطور خطابیات بیان کی جاتی ہیں۔
- ۶۔ قرآن شریف کی خوبی پر بحث کی ہے۔

۷۔ احکام قرآنی فطرت انسان کے موافق ہے۔

ہر حصہ پر جب آگاہ نہ بحث ہو گی۔ سر سید نے اول دفعہ میں مذہب کی معیار صداقت یہ قرار دی ہے کہ وہ فطرت انسانی کے موافق ہو۔ اور فطرت انسانی کی گو تعریف نہیں لکھی مگر اوسکی توضیح ان الفاظ میں کی کہ اگر مذہب انسانی فطرت اور اوسکی خلقت اور اوس قوار کے جو اسکا

میں ہیں اور ان جمہوری کی جہاں تو اس سے انسان کیلئے پائے جاتے ہیں
 اس کے برخلاف ہے اور ان کو فائدہ مند ہی سے کام میں لاسنے سے
 باز رکھتا ہے تو اس بات میں شبہ ہوتا ہے کہ وہ مذہب اس شخص کا
 بیجا ہوا ہے جس نے انسان کو بنایا۔ اگر عام طور سے اس مضمون کا نتیجہ
 نکالا جائے تو جن مذہبوں میں رہبانیت۔ تجرد۔ یا کسی عضو کا بیکار
 کر دینا۔ یا محنت شاقہ کرنا جس کا انسان متحمل نہ ہو۔ یہ امور جائز ہیں وہ اس
 معیار سے خارج ہو جائیں گے۔ اور یہاں تک یہ اصول ٹھیک ہوگا۔
 مگر جب انسان کی فطرت۔ خلقت۔ قوار سے خاص بحث کی جائیگی تو اس وقت
 یہ مشکل پیش آئیگی کہ وحشی۔ اور تعلیم یافتہ کی فطرت خلقت۔ قوار میں بہت
 فرق ظاہر ہوگا۔ علاوہ اسکے مراسم ملک اور موسم کا اختلاف ہی ان
 تینوں میں امتیاز پیدا کر دیتا ہے ایسے وقت میں مذہب کی مناسبت
 مختلف فطرت خلقت۔ قوار سے کیسے باقی رہ سکتا ہے۔ اور کیسے
 موازنہ ہو سکتا ہے۔

البتہ اگر اس بات پر زور دیا جائے کہ جو مذہبی احکام ہیں وہ ہر ملک ہر
 موسم۔ وحشی۔ تعلیم یافتہ۔ کے لئے مناسب ہیں۔ اور ملک۔ موسم
 تعلیم۔ جہل۔ کی موافقت یا ناموافقت کا کچھ خیال نہ کرنا چاہئے تو اس وقت
 یہ قاعدہ معیار مذہب۔ اور فطرت کی مطابقت کا ٹوٹ جائیگا۔ مگر حقیقت
 یہ ہے کہ مذہب ایک قسم کی تعلیم ہے اور اس سے انسانی فطرت
 خلقت۔ قوار۔ کی تعمیر اور اصلاح مقصود ہے۔ یہ معلم انسان کے اخلاق

ادب - معاشرت کا ہے -

میرے راستے میں سرسید کا خیال اگر بالفعل اور فوری موازنہ کرنے میں
اور فطرت کا ہے تو صحیح نہیں ہے بلکہ اگر مقصود اس کا امتحان مذہب اور فطرت
کا ہے تو بیشک صحیح ہے۔ یعنی یہ کہ جو مذہب امتحان میں مغرب فطرت
ثابت ہو وہ غلط ہے اور جو مصلح ثابت ہو وہ سچا ہے۔

تجزیہ و تحلیل یہ ہے کہ اسلام فطرت انسان کے موافق ہے
اس امر کی بابت سرسید نے جو پیشینینہ کئے نمبر ۴ میں توحید اور رسالت
کا اصل ذکر کیا ہے۔ نمبر ۵ میں تبلیغ احکام شریعت کو رسول پر محدود کیا ہے
نمبر ۶ میں رسول کی صداقت خطابیات سے ثابت ہے۔ نمبر ۷۔
میں قرآن کی خوبیاں اور اس کا فطرت انسان کے موافق ہونا ثابت کیا ہے
ان سب کو لاکر اگر غور کیجئے تو سرسید کی تجویز کے بموجب اسلام فطرت
انسان کے موافق ہے۔ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ سرسید کی
راے کی اصلاح یا ترمیم کروں مگر اس کی توضیح اور تفسیر کرنا چاہتا ہوں۔
نمبر ۲ کی بابت میری یہ رائے کہ اسلام ہر قسم کی فطرت کا مصلح ثابت
ہوا۔ کل جزیرہ ناعرب رسالت سے قبل و جمیعاً نہ حالت میں تھا۔
اس کی اصلاح کی۔ قار بازمی میں قوم قبلاتہی وہ اس سے چھوڑ دانی
اور اس کو قہیں سمجھنے لگے۔ شراب خوار ہوئے عام کی طرح پہلی ہوی
تھی اس کو بعض متروک ہی نہیں کر دیا بلکہ دلی نفرت اس سے قوم کے دل میں
پیدا کر دی۔ دین گشتی مٹائی۔ اور غش اور زنا کو بہانہ کر کے انہیں مظلوم

بیٹوں کو نگہاری جاتی تھیں اور جو فاحشہ بنی ہوئی تھیں او کو محترم بیبی بنا دیا۔ غلاموں کو جنگی حالت با برہمداری کے جانوروں سے بدتر ٹھہرائے گئے اور ان کے حقوق قائم کئے اور ان کی آزادی کی ترغیب دی۔ اور امر لڑائی کا پورا تقانون دیا۔ جس نے وحشی عرب کو مذہب انسان بنا دیا۔ اور پھر ایک یورپین مورخ کے انسانی قربانی کی جگہ نماز اور عبادت اور خیرات کی تعلیم دی۔

ایشیا۔ افریقہ۔ جزائر۔ یورپ۔ میں ہی ایک قانون قدرت تھا جو سب درجہ کے لئے مناسب تھا۔ اس وقت تک مذہب یورپ۔ امریکہ۔ اپنی حالت کے مناسب سمجھتے تھے اور قبول کرتے جاتے تھے۔ خطا بیات کا حصہ سرسید کا آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ اس کے بعد کون صداقت نبوت میں کلام کر سکتا ہے کہ ایک اُمی عمن نے کس خوبی سے قومی اصلاح کی اور اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیا کہ ایک بُت پرست تمارہ باز۔ شراب خوار۔ عیاش قوم کو جو بیشمار فرقوں میں منقسم تھی وہ ایک متحدہ قوم بن گئی اور تمام عیوب سے پاک ہو گئی۔ یہ سب کچھ ۲۴ برس کے ایک تین واحد کی محنت کا نتیجہ تھا۔ اور اسی قوم نے تمام دنیا کی قوموں میں ایک نئی روح پھونک دی۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ۳۰ کروڑ انسان یعنی پچھلے حصہ دنیا کی آبادی کا ایک رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ اور ایک مختصر کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پورے مذہب کا خلاصہ ہے۔

کلامِ آلہی کی بے انتہا خوبیوں میں سے ایک خوبی کا ذکر کیا جاتا ہے
کہ نفسِ طبع کی اصلاح کس طرح کی۔

فطرتی اصلاح کے درجہ قانونِ قدرت (کلامِ آلہی) میں اس طرح ہیں
اول درجہ طبعی یا فطرتی ہے۔ جسے نفسِ امارہ کہتے ہیں۔

بانی مذہب کا اخلاقی اثر پڑنے سے وہی فطرتِ نفس کو امہ کا رنگ
پکڑتی ہے اور تیسرے قلعی روحانی ہے اوس سے نفسِ امارہ کو

نفسِ مطہنہ کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ ان فطرتوں کو اگر یہ مذہب دے
تو گن۔ رجو گن۔ ستو گن۔ کہتے ہیں یہی اصلاحِ مذہب اسلام

میرسی رائے یہ ہے کہ مذہب کی صداقت کا ثبوت نتیجہ بانی مذہب
کی سعی کا دیکھنا ہے کہ کیا ہوا۔ جسکو سرسید نے خطا بیات نمبر ۶ کے

ذیل میں بیان کیا ہے۔

دوسرا ثبوت رہنما کے حالاتِ زندگی۔ اور تیسرا نفسِ مذہب کا
چارج کرنا ہے۔ یہ سب ملا کر صحتِ مذہب کا ثبوت ہو سکتا ہے

اور اصل معیار صداقت کی بحث مناظرہ کی راہ کو لیتی ہے۔ معیار صداقت
کے اصول کوئی صاحبِ مذہب ایسے قائم نہیں کر سکتا کہ مخالف

جواب دے سکے۔ البتہ ایک محقق ان تینوں امور سے جو اوپر کو
مہرے ہیں نتیجہ نکال سکتا ہے اور وہ قابلِ لحاظ ہو سکتا ہے۔ اور علاوہ

اسکے تینوں سلسلہ مذہب سے کچھ کچھ استنباتِ صداقت کا ہو
سکتا ہے۔

نمبہ ۱۲

ہر سلسلہ میں برابر قدیم سے تغیر تبدیل رہنا جاری رہا۔

اور آخر کو ایک نیا عام ہونا۔ آیا انقلاب فطرت میں خلل

شام کائنات جو محسوس ہوتی ہے اور سپر غور کرنے سے یہ امر ظاہر ہوتا ہے
کہ انقلاب ہی اعلیٰ صفت اس دنیا کی ہے۔ اور تنوع اور ترقی
کا باعث ہے۔ یہ انقلاب ہمیشہ بیرونی اثر سے ہوتا ہے۔ یا کہنا
چاہئے کہ دو چیزوں کے باہمی اتصال سے نئی صورت پیدا ہوتی ہے
پر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تو اثر انقلاب کے بعد قیام اور استقلال کی
صورت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور دوام کی شکل عادتاً پائی جاتی
انقلاب۔ اور دوام۔ دونوں صورتوں میں اصل حقیقت معدوم
نہیں ہوتی کثرت۔ اور وحدت۔ دونوں کا جلوہ نظر پڑتا ہے۔

انقلاب اور دوام طبیعیات۔ اور معقولات و دونوں میں جہان تک
قدرتی امور کا دخل ہے پایا جاتا ہے۔ مذہب بھی اسی قانون قدرتی
کا پابند ہے۔

مذہب کی صورت بوجہ اختلاف معاشرت۔ زبان۔ قوم۔
ملک کی بدلتی رہتی ہے۔ اور اس وجہ سے تین سلسلہ مذہب (مندرجہ
نمبر ۱۱) کے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور ہر سلسلہ میں رہنا نئے
رہے ہیں۔ مگر باوصف تجدید مذہب ہر سلسلہ کے رہنا بھی کثیر ہے
کہ ہم نیا مذہب نہیں لائے۔ پرانے کو تازہ کرنے آئے ہیں۔

اگرچہ ظاہری صورت ایک سلسلہ کے قدیم اور جدید میں کچھ کچھ
 فرق ضرور نظر آتا ہے مگر یہ تغیر زیادہ تر اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ اصل
 مذہب رہنما کے بعد جماعت کے ہاتھ میں بڑھ جاتا ہے۔ اور مختلف
 باتیں اور حالات مذہب میں داخل ہو جاتے ہیں اور مذہب ایک
 مجموعہ الہامی۔ اور انسانی۔ ترکیب کا ہو جاتا ہے۔ اور اس عرصہ
 میں تمدن بھی نیا رنگ پکڑ لیتا ہے۔ ان اسباب سے مذہب
 بعد پدید خواہ مخواہ نئی صورت میں پیش ہوتا ہے۔ قدیم صورت
 اگر بہر اختیار کیجاتی تو جوش اور ولولہ پیدا نہیں ہوتا۔ علاوہ اسکے
 مجموعہ الہامی۔ انسانی۔ کی ترکیب بدلنا کو یا نیا مذہب بنانا
 اور پھر آپس میں ضد اور اختلاف پڑتا ہے۔ یہ اصلی سبب قدرت
 کے نئے رنگ میں نشوونما رونے کا ہے۔ یہی فطرت تمام کائنات
 میں ہے اور یہی مذہب کے تغیر کا باعث ہے۔

مضامین سابق (نمبر ۶-۷) سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایشیاء کے مبینہ
 مذہب نے کروئے تھے۔ شہر قی بودہ یا جینی مذہب۔ وسطی ایشیاء
 مذہب۔ مغربی۔ مذہب اہل کتاب۔ اور ان تینوں سلسلوں میں
 یہ سلسلہ میں یکے بعد دیگرے رہنا ہوتے گئے مگر ہر سلسلہ کے رہنماؤں
 کے حدود وارضی قریب قریب مثل سابق کے رہی یعنی قدیم رہے۔
 خال خال حال تنجا ورموا۔ باعث یہ تھا کہ ذریعہ آمد و رفت و شوار
 گزار تھے اسلئے دوسرے سلسلہ کی حد میں کم دست انداز سی ہوتی تھی

و دوسری وجہ یہ تھی کہ قدیم رہنماؤں میں سے کسی نے ادھار عام عمل کا
نوع انسان کے لئے رہبر ہونے کا نہیں کیا اسلئے حدود ارضی ہند
کی کم بدلتی رہی۔

قریب قریب پانچ چھ ہزار برس تک ہر سلسلہ میں رہنماؤں کا
ظور بغرض اصلاح مذہب کے ہوتا رہا ہے۔ شرقی سلسلہ میں جو پیش
سو برس سے رہنما جدید کا مبعوث ہونا بند ہوا۔ آخری رہنما کو تم
بودہ تھا۔ وسطی سلسلہ زرتشتی میں ستائیس سو برس سے جدید رہنما
کا ظور نہیں ہوا۔ غربی سلسلہ میں دو ہزار برس حضرت عیسیٰ کو ہوئے۔
ہر سلسلہ میں توحید کا اظہار الگ الگ ڈھنگ سے ہوا۔ شرقی
میں خدا۔ انسان۔ کائنات۔ کو ایک قبول کیا۔ اور وحدت الوجود
کا اظہار کیا۔ اور اوسکا نام بودہ یا عقل کل رکھا۔ اور انسان نفس کشی
اور تصور سے ترقی کر کے خدا سے اصل ہوتا ہے۔

وسطی میں خدا۔ انسان۔ رب النوع دھنگے ہاتھ میں نظام کائنات
جدا جدا اور درجہ بدرجہ ہیں۔ انسان۔ رب النوع کے واسطے
خدا تک پہنچتا ہے۔

غربی میں خالق۔ مخلوق۔ بالکل جدا ہیں۔ مخلوق میں انسان اشرف المخلوقات
اس میں رہنماؤں کو خالق نے اپنی خاص نشانی مثل عصا و موسیٰ۔
شان سیاحتی امتیاز کے لئے عطا کی۔ ہر سلسلہ میں رہنماؤں کے
بعد شرک پیدا ہوا۔ شرقی میں رہنما کو الوہیت کا درجہ دیا گیا۔

وسطی میں خود رب النوع کی پرستش ہونے لگی۔ غربی میں خدا کی
 کی تجرہ سی خاص نشانی کی وجہ سے ہوئے اور تثلیث قائم ہوئی حیب
 تینوں سلسلوں میں توحید اس طرح ابر ہو گئی اور شرک عام ہو گیا
 اور سوقت غربی سلسلہ میں رہنا کا طور ہوا۔ جبکہ اہلک تیرہ سو برس
 ہوئے۔ اور حضرت عیسیٰ کے بعد سات سو برس ہوئے۔ پہلے
 رہنا اپنے سلسلہ کی صداقت کرتے چلے آتے تھے۔ اس آخر
 رہنا نے سب قوموں کے ادیان کی صداقت خدا کے کلام سے کی۔
 ۱۔ لکل قوم ہاد۔

۲۔ وان من امتہ الا خلا فیہما نذیر

۳۔ قولوا منا بالحد۔ وانا نزل الینا۔ وانا نزل الی ابراہیم۔ و
 اسمعیل واسحق۔ و یعقوب والاسباط۔ و ما اوتی موسیٰ۔ و عیسیٰ
 و ما اوتی النبیون من ربہم۔ لان فرق بین احدنہم و نحن لمسلمون۔ یہ
 اس صداقت عامہ کے ساتھ یہ ادعا کیا کہ یہ رسالت تمام دینا
 لئے دوام کو ہے۔ اور اسکے بعد اختتام رسالت ہے۔ ہر
 ذمہ پویش خیال کر سکتا ہے کہ ہر مختلف قومی تعلیم مذہب کے اور
 اور اسکے ایک قسم کی تبری پیدا ہونے سے قدر تا یہ ضروری اور لازمی
 کہ اب تعلیم مذہبی یکساں ہو سا و چونکہ شرک تینوں سلسلہ میں پیدا ہوا
 باوصف اسکے کہ تینوں میں طریقہ توحید کے مختلف تھے اب اسکا
 شرک کی واجب ہوئی۔ اب سب اسباب پر غور کرنے سے

اب ایک ہی رہنما دینا کی قوموں کے لئے ہونا چاہیے۔ علاوہ اسکے تمدن یورپ کا میلان کل بنی نوع انسان کے متحد کرنے کا ہے۔ اور یہی مدعا مذہب کا ہے کہ وہ بھی انسان کے لئے یکساں ہو۔ آخر رہنما کی کتاب مقدس ہی یہی ظاہر کر رہی ہے کہ یہ قانون سب قسم کے انسان کی ضرورتوں کے خیال سے بنایا گیا ہے۔ اور اس میں دیگر کتب

مقدس میں خاص قانون اور عام قانون ہونیکا فرق ہے۔ اسکی چند مثالیں ہر قسم کی بیان درج کیجاتی ہیں ان سے اس کے عام قانون کی تائید ہوگی۔

۱۔ توحید کے نوہن نشین کرنے اور شرک کے مٹانے کا اہم مقصد اس کتاب مقدس کا ہے اور اسکا اظہار ایسے طریقہ عام فہم سے کیا گیا ہے کہ سب کی سمجھ میں آسکے۔ اور مختلف حصہ دنیا میں شایع ہونا خود اس امر کی دلیل ہے کہ یہ عام فہم ہے۔

۲۔ مسئلہ تعدد ازواج۔ وازدواج واحد۔ کس خوبی سے ہر قوم اور ملک کے لحاظ سے قائم کیا گیا ہے۔

۳۔ گرم ممالک جہاں پہلے سے دستور تعدد ازواج جاری تھا۔ وہاں مرد اور عورت دونوں کے طبیعتیں عادی ہو گئی تھیں وہاں عدل ممکن آئے وہاں تعدد جائز کیا گیا۔ سرد ممالک مثل یورپ جہاں ازدواج واحد کا قاعدہ تھا وہاں کے باشندے اسی کے عادی تھے وہاں تعدد ازواج میں عدل ہونا غیر ممکن تھا اسلئے وہاں ایک ہی جائز ہونا

الہامی مذہب میں انسانی خیالات جب مخلوط ہو جاتے ہیں تو وہ گندہ ہو جاتا ہے وہ قابل استعمال نہیں رہتا۔ از سر نو تجدید مذہب کی ضرورت ہوتی ہے اور وہی عمل کے قابل ہوتا ہے۔

نمبر ۱۵

مذہب سراسر انسان کو کیا نفع پہنچا
مذہب انسانی معاشرت کی پشت پناہ ہے۔ مذہب اگر نہ ہوتا تو انسان میں بیم رجا کے مادہ کو کبھی تقویت اندرونی نہ ہوتی اور نہ اعتقاد انسانی حالت میں پیدا ہوتا۔ نہ خواص کو عوام کی تکلیف رسانی کو کبھی تبذیر ہوتا۔ نہ عوام کی طبیعتیں شور و شر سے باز رہتیں۔ نہ مختلف رنگ اور نہ مختلف مزاج۔ نہ مختلف ملک کے اقوام میں تھوٹ و اجتماع پیدا ہوتی۔ اگر مذہب نہ ہوتا تو کبھی اتحاد قومی نہ قائم رہتا۔ نہ تمدنی نشا استقلال ہوتا۔ ملکی سخت قواعد تمدن و غضب کے فی نفس انتظام قائم رکھنے کے لئے کسی کافی نہوتے۔ اگر بادشاہ میں محافظ دین یا حامی دین ہونے کا پر تو انہ داخل ہوتا۔ اور نہ کبھی ہمدردی رعایا اور بادشاہ میں ہوتی۔ تمام دنیا کے علوم کی نہ کبھی ایجاد ہوتی اور نہ ترقی ہوتی اگر مذہب انسانی دماغ کو روشن نہ کرتا۔ تصور خدا کا ایسا فلسفہ طریقی ہے کہ جس کو یہ رتبہ ہوا اس کی فطرت میں ایک جامعیت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور اسی سے عالم بن جاتا ہے جیسا کہ اخیر رہنما

کی کیفیت ہو گئی اور بالطبع انسانی ہمدردی اور سکو ہوتی ہے
اور اسوجہ سے عمدہ اخلاق اور معاشرت کے قواعد کا وہ رہنما
ہوتا ہے۔

مذہب انسان اور انسانی معاشرت کی روح ہے اگر مذہب نہ ہوتا
تو انسان کی کبھی جماعت متحد نہ ہوتی۔

بعض نا انصاف انگریزی و جرمنی فلسفی مذہب پر بہتان و غابازی کا
لگاتے ہیں۔ اور اونکا یہ بھی خیال ہے کہ مذہب سے بھڑسفا کی اور
ظلم کے اور کسی امر کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ بالخصوص مذہب وحدانیت
کو سب سے زیادہ ظالم اور جاہر کہتے ہیں۔

یہ امر صحیح ہے کہ مذہب اہل کتاب خصوصاً اسلام کی اشاعت میں غیر
جنگیں واقع ہوئیں۔ مگر نتیجہ دنیاوی اور سکا دیکھنا چاہئے کہ اچھا ہوا یا
برا آغاز اسلام کے وقت۔

یورپ ایشیا۔ افریقہ۔ کیسے تنزل کی حالت میں تھا۔ کتاب انگریزی
مسمی بہ افسانہ قوم سے خلاصہ درج کیا جاتا ہے۔

روم کے مشرقی ملک نہایت خراب اور ذلیل حالت میں تھے۔
شام۔ مصر۔ یونان۔ مشرقی ایشیا کو خود ذلیل رومی چٹھی صد ہی کو
نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور رومیوں کا یہ حال تھا کہ ان کو یہاں
خواجہ سرا غلام۔ اعلیٰ اعمدوں پر تھے۔ اور ملکی معاملات میں سراسر
کملی ہوئی و غابازی اور دیدہ و دانستہ جھوٹ جاری تھا۔

مشرقی رومیوں کے اوصاف بزدلی، قییش۔ اور دغا بازی کے تھے
اور ان افعال نے ان کو خراب کر رکھا تھا۔

برائی کی بڑی شکلوں سے بڑے شہر کم بچتے ہیں۔ اور قسطنطنیہ چھٹی صدی
کی لندن اور بیسویں صدی سے مختلف نہ تھی۔

یہ اوس مورخ کے اقوال ہیں جو برابر آدمیوں کے بڑے افعال کو تاویلوں
اور مثالوں سے اصلاح کرنا چاہتا ہے۔

یہی مورخ ایرانی اور رومی سلطنت کا اس طرح ذکر کرتا ہے۔

صلح ۶۲۸ء کے بعد یونانی۔ ایرانی۔ لڑتے لڑتے عاجز ہو گئے تھے اور

کسی میں جان باقی نہ رہی تھی۔ اس وقت ان دونوں کو نئے دشمن کا

مقابلہ تھا۔ جب خسرو۔ ہرکیوس۔ آپس میں لڑ رہے تھے۔ عرب میں

ایک عظیم الشان انقلاب پیدا ہونے والا تھا۔ یہ اول اور زیر تاریخ کا

آخری واقعہ ہے جو عرب پیدا کر رہے تھے۔ جہاں سے ایک شخص ایسا

پیدا ہوا جو دنیا کی طبیعت کو مطیع کرنے والا تھا۔ اور دنیا کے حالات میں

ایک انقلاب عظیم پیدا کرنے والا تھا۔ اور برہم اعظموں کی شکستیں پہنے

والا تھا۔ آٹھ سات برس پہلے انگریزی مورخ مسلمان قوم کے غارتوں

کے جوش کو کم خیال میں لاتے تھے۔ مگر طامی۔ البقیہ۔ کے لڑائیوں نے

وہ خیال دور کر دیا ایسا دوا و اجو انگریزی قلعہ (مربع) کو توڑ ڈالے جس میں

ہندو مارٹین برابر جکھا رہے تھے اسکو تھقیہ کی نگاہ سے دیکھنا چاہئے۔

یہی جوش سماجی عربوں نے حضرت اور خلفائے کے وقت میں شام کے

جنگوں میں دکھایا۔

اسی کتاب کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اس وقت اُسری علمی اور اخلاقی ساری دنیا کی تھی۔ اور جو جو دنیاوی کرشمہ اس قوم نے اور مذہب نے تینوں بڑے اعظم میں دکھائے وہ دنیا کے عجائبات سے ہیں۔ (مضنون نمبر امین یورپین محققین کی رائے لایق ملاحظہ ہے)

دنیا میں سب سے بڑا کام جو مذہب نے کیا وہ اخلاقی حالت کی اصلاح ہے۔ تاریخ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اجتماع مختلف فرقہ کا بجز مذہب کے اور کسی طریقہ سے ہوا ہے۔ تو حد سلطنت سے کہی ایک قوم نہیں بن سکتی تھی جب تک مذہب کی روح اور نہ داخل ہوتی اور عام و خاص میں باجم اتفاق پیدا کرنے کے لئے مذہب زیادہ کوئی شے نہ تھی۔ جب تک اجتماعی حالت نہ پیدا ہوئی نہ مذہب کی ترقی محال تھی۔ وحشی اقوام میں جس میں مذہب کے اصول متفرق ہیں انہیں دیکھو کہ کوئی بڑی قوم بنی ہے یا آئندہ بن سکتی ہے۔ انہیں بالعموم چھوٹے چھوٹے فرقہ اور گروہ ہیں اور حکومتیں ہیں۔

ایرانی۔ مصری۔ بابلی۔ یونانی۔ رومی۔ سلطانی۔ قوموں نے عظیم الشان سلطنتیں دنیا میں قائم کیں۔ جہاں تک مذہب کو تو وسیع ہوتی گئی۔ وہاں تک وہ قومیں متحد ہوتی گئیں۔ اور اوسے قدر سلطنتوں کو مضبوطی ملتی گئی۔

سٹریمکس میولر کی رائے ہے کہ زبان۔ اور مذہب۔ دو باعث

قوم بننے کے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زبان میں فی نفسہ کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جماعت کو متحد کرے۔ بلکہ مذہب ہی میں ایسی قوت جاؤ بہ اصلی ہے کہ جو جماعت کو متحد کرتی ہے۔

شوپنارجر من فلاسفر کی یہ رائے ہے کہ یونان اور روم میں گو مذہب تھا مگر مذہب کی ایک خاص حد تھی وہ معاشرت انسانی کو گہرے ہوئے نہ تھا تو جیسے ترقی ہلا مذہب کے مہارے ان قوموں نے کی۔ اس طرح دنیا بغیر مذہب کے ترقی کر سکتی تھی۔ یہ دلیل خلاف واقعہ کے ہے۔ یونان تمام دنیا کے مذاہب کا حزن تھا۔ زردشتی۔ بودہ۔ آریہ مذہب کی بُت پرستی۔ فلسفی مذہب۔ یہ سب وہاں جمع تھے۔ دنیا میں بغیر مذہب کے کہیں ترقی نہیں ہوئی۔ قدیم قوم مصری جسکو تمام یورپین مورخ حد سے زیادہ مذہب کا پابند بتلاتے ہیں۔ دیکھو اوسنے کیسی ترقی کی۔ سب مورخ یہ کہتے ہیں کہ یونان میں عمارتیں خوشیاں مگر نشان شوکت مصر کی سی نہ تھی۔ ریاضی۔ علم ہیئت نے مصر پر ترقی کی۔ یونان نے اوسکی تقلید کی۔ اخلاق و دنیا میں بہتر مصر سے نہ تھا۔ فلاحت و زراعت مصری کا حصہ تھا۔ ہما زراعتی اہل فیشیا مصر کے متعلقون سے یونان نے سیکھی۔ لقمان حکیم سب سے پہلے مصر ہی میں پیدا ہوا۔ جبکہ فلسفہ کی تقلید یونانی سکھانے کی۔ البتہ سب سے بہتر جو ترقی کی وہ اصول قانون میں اہل روم نے کی ہے۔ اسکی خاص وجہ تھی کہ سلطنت کی وسعت ہوئی اور قومیں اٹھیا کر رہنے کے لئے ہمیشہ قانون

بنائے جاتے تھے اور اپنے ہمسائیہ یونان کی بربادی باہمی نفاق سے
 دیکھ کر اپنی قوم کو زیادہ قوی کیا جاتا تھا۔ یہ اسباب ترقی کے ہوئے
 یورپ میں بیشک مذہب عیسائی کے سخت تعصب نے ترقی
 تہذیب کو روکا۔ اس تعصب کے بڑھنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ مذہب
 عیسائی میں اول ہی سے مختلف فرقہ بہت سے ہو گئے تھے جو ایک
 دوسرے کے دشمن تھے۔ اور علاوہ اسکے یورپ کی مذہبی سلطنت
 قائم نہ ہو گئی۔ اور اس نے علوم کو فروغ نہ دیا۔ اور علوم کو مخالف
 مذہب تصور کیا۔ اس لئے تہذیب کی ترقی رکی رہی اور اسکے بعد
 ایک رقیب مذہب اسلام پیدا ہوا۔ وہ یورپ کی طرف بڑھتا
 آتا تھا۔ اس سے اور بھی عیسائی عقیدوں میں سختی ہوئی۔ اور جہاد
 یورپ نے جو مسلمانوں پر کیا سب سے زیادہ مذہب عیسائی
 میں تعصب پیدا ہوا۔ یہ وجہ اتفاقہ ایسے پیدا ہو گئے کہ مذہب
 تہذیب کی ترقی کا موقع نہ دیا۔

جب تک مذہب نہ تھا کوئی لپٹ پناہ باسہارا استقلال انسان کے لئے
 نہ تھا اور تحقیقات اور تجربہ ایسے متغیر آئے تھے کہ ہر شخص ان میں اپنی اسباب
 سے بدل سکتا تھا اور مضبوطی سے ہر حالت میں ہر وہ نہیں ہو سکتا
 تمام حیوانات کو قدرت نے ایک ایسی مضبوط اور مستحکم آلہ یعنی عقل حیوانی
 عطا کی تھی کہ ان کو کسی سہارے کی ضرورت نہ تھی وہ پورا اوسپہ ہر وہ
 کر کے بلا و خد غہ اپنی ضروریات بہم پہنچاتے تھے۔

انسان کو اس کے عیوض میں ایک عمدہ شے عنایت ہوئی جو غایت درجہ تجربہ سے ترقی کر سکتی تھی۔ مگر کوئی مستقل سہارے کی شے اس کے پاس نہ تھی اور وہ مضبوط سہارا اس مذہب سے ملا۔ یعنی انسان اگر مذہبی احکام کا پابند رہے تو اس کا دل ایسا قوی رہتا ہے جیسا کہ حیوان عقل حیوانی سے ہوتا ہے۔ خصوصاً وقت مرگ مذہب ہی ایک شے ہے جس سے کچھ سہارا ہو سکتا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ انسان باطل اور کاذب کی شناخت کیسے کرے اس کا ثبوت مخلوق کی عقل اور تجربہ پر ہے۔ شعبہ ہاڑہ ساحر اور اہل تشویر ہوتے۔ مگر وہ ہمیشہ اوسے طرح سے مانے گئے۔ اور اگر کسی اور کی عقل میں وہ ہو گا ہوا تو اونکے مرنے کے بعد غلطی کمل گئی۔

یہ کہنا کہ اختلاف مذہب کیوں ہوئے اور ایک ہی مذہب دنیا میں کیوں نہوا جبکہ خالق کو انسان کی کمزوری رفع کرنا منظور تھا اس کا جواب یہ ہے کہ تمام دنیا میں یکے بعد دیگرے تجدید مذہب کی ہوتی رہی اور مختلف رہنا ایک وقت میں کہی نہیں ہوئے۔ اصل مذہب کی بگڑتے بگڑتے مختلف شاخیں ہو گئی ہیں۔ افسوس ہی انسان کا کچھ نہ کچھ سہارا ہے اور تقویت کا باعث ہے۔ اگر مذہب دنیا میں نہوتا تو انسان کو کہی ایسی مضبوطی دلی نہوتی اور نہ کہ فی کام قوت اور جرات کے ساتھ کر سکتا۔

انسان کے تمدن میں کوئی جزو ایسا نہیں ہے کہ باہمی لین دین۔ معاوضہ

یا ضرورت اس کے اجزاء میں نہو۔ انہیں اسباب سرمدن قائم ہوا ہے
 مذہب میں نہ کوئی ظاہری ضرورت۔ نہ ظاہری معاوضہ نہ ظاہری
 باہمی لین دین ہے۔ اسمین ایک نامعلوم برقی قوت اجتماع انسانی
 کی ہے کہ جو بظاہر عسوس نہیں ہوتی مگر ہر فرد بشر کو باہم متحد کرنے میں
 ویسا ہی اثر رکھتی ہے جیسا کہ تمام کائنات کو ایک قدرت قائم
 کئے ہوئے ہے اخلاق جو تمدن کی جان ہے۔ وہ مذہب کا ایک رکن
 اعظم ہے۔ خواہشات نفسانی کو اعتدال میں لانا یہ مذہب کا
 کام ہے اور یہی جز اخلاق کی ہے۔ یہ مذہب کی بدولت پیدا ہوا
 اس نامعلوم قدرت (مذہب) نے انسانوں میں باہم ایسا
 پیوند لگایا کہ جنہوں کو متحد کر دیا۔ اور بعد زوال جسم کے روحوں
 کو یکجا کیا۔ ایسا پیوند تمدن نے باہم انسان کے کوئی نہ لگایا تھا
 کہ موت کے بعد بھی قائم رہے۔

منبر ۱۶

مذہب کی ترقی و تنزل کا اندازہ

مذہبی ترقی و تنزل کے اندازہ کرنے میں یہ پیش نظر رکھنا ضروری ہے
 کہ رہنما کے اقوال اپنی اصلی حالت میں بلا آمیزش کمی بیشی کے قائم رہنا
 یہ ترقی کا مفہوم ہے۔ اور اوس میں کمی بیشی معلوم ہونا یہ مذہب کے
 تنزل کا مفہوم ہے۔ واقعی یہ ہے کہ مذہب کے لئے ترقی اور تنزل

کے الفاظ صادق نہیں آتے۔ کیونکہ اصل مذہب میں گناہنا اور
 بڑھانا دونوں منع ہیں۔ اور گناہنا اور بڑھانا سے تنزل کی مراد
 ہو سکتی ہے۔ مگر ترقی کی حالت کی طرح ظاہر نہیں ہو سکتی۔ البتہ
 بلحاظ کمی بیشی تقدیر اور معتقدین کے عروج زوال کہا جاسکتا ہے اور
 اس خیال سے ترقی اور تنزل ہی کہہ سکتے ہیں۔ اور اس مضمون میں
 اس ترقی اور تنزل کی تقدیر سے بحث نہیں ہے۔ اس میں مذہبی
 نظام سے بحث ہے۔

ایک مذہب میں فرقے کثرت سے ہونا وہ حالت ابتر ہی نہ
 کی ہے۔ اور سے تنزل مذہب کا کہنا چاہیے۔ مختلف فرقہ مذہب
 میں قائم ہونے سے اصول مذہب پریشان ہو جاتے ہیں اور یہی
 سبب بر باد می مذہب کا ہوتا ہے۔

مذہب کے لپیٹ و پناہ علمائے دین ہوتے ہیں اور جب باہم
 اصول مذہب میں متواتر اختلاف ہوے تو عوام خواہ مخواہ کسی
 فرقہ کے علمائے کے مقلد ہو جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ وہی اپنے
 سرگروہ کو حق پر سمجھنے لگتے ہیں اور جب ایک زمانہ دراز اس
 تعلیق کو ہو جاتا ہے تو وہ ایک جداگانہ جماعت ہو جاتی ہے اور
 جب مختلف جماعتیں جوین تو باہم نزاع پیدا ہو جاتی ہے اور اس
 نزاع کی وسیط طرح ترقی ہوتی ہے جیسی اور دنیاوی امور کی ہوتی ہے
 اور اصلیت معاملہ کی باہمی نزاع سے مخفی ہوتی جاتی ہے اور مذہب

اتر ہو جاتا ہے۔ قومی اتحاد و اُئل ہو جاتا ہے۔ جس قدر فرقہ بندی کثرت سے ہوتے جائینگے تو عام اصول جو مختلف فرقے تسلیم کریں اسی قدر وہ کم ہوتے جائینگے۔ اور جس قدر زمانہ گزرتا جائیگا بوجہ نزاع فرقہ اصلیت محضی ہوتی جائیگی۔ اور بالآخر یہ نتیجہ ہوگا کہ جماعتیں بڑھتی جائیگی۔ اور مذہب جماعت میں متفرق ہوتے ہوئے ہر شخص و عویدار ہونے لگے گا اور بجائے اسکے کہ مذہب باعث اجتماع ہو وہ باعث افتراق ہوگا۔ اور یہی اصلی حالت تنزل کی ہر مذہب کا ایک دوسرے سبب تنزل تغیر معاشرت و مذہب ہر جب مذہب حالت موجودہ انسان کے موافق نہیں ہوتا یا یہ کہ مخالف اس حالت کے ہوتا ہے تو وہ زمین تا دیار کر کے تہذیب کے موافق کیا جاتا ہے۔ اور مذہب کو تہذیب کے سانچہ میں ڈالا جاتا ہے۔ اور اصلیت مذہب محضی ہوتی جاتی ہے۔ اور جس قدر فرقہ بندی میں تغیر ہوتا جاتا ہے اور مذہب اسکے ساتھ چلتا رہتا ہے اصلیت مذہب بالکل معدوم ہو جاتی ہے۔

غرض کہ مذہب کو ویندار۔ اور دیندار۔ دونوں کے ہاتھ سے نقصان پہنچتا رہتا ہے اور یہ دونوں باعث اسکے تنزل کے ہوتے ہیں۔ تیسرا تنزل ضعیف الاعتقاد ہی ہر جو رفتہ رفتہ بت پرستی کے درجہ پر پہنچ جاتی ہے۔

مثلاً تہذیب کے یہ ممکن نہیں ہے کہ مذہب کی اصلاح جماعت سمجھ

مذہب کی اصل وحدانیت پر ہے اور ایک ہی شخص اسکا مصلح ہو سکتا ہے
 اوسے کی ایک نگاہ سب عیوب پر جا سکتی ہے۔ وہی حسن قبح بتلا سکتا ہے
 اور یہی سبب ہے کہ بانی مذہب شخص واحد ہوتا ہے۔

تہذیب میں مختلف فرق قائم ہونے سے نامعلوم شے کی تحقیقات
 کی راہ نکلتی ہے اور علوم کی باریکیاں معلوم ہوتی ہیں۔
 مذہب منقول شے ہے اوس میں مختلف فرق قائم ہونے سے مختلف
 منقول قائم ہوتے ہیں اور اصلیت جاتی رہتی ہے۔

یہ اسباب اور اندازہ تو تنزل اور بربادی مذہب کا ہوا۔ مگر
 ترقی کی حالت دیکھنی چاہئے۔ مذہب کی ترقی اوس وقت متصور
 ہوگی۔ جب تک اس کے اصول صاف اور سیدھے ہوں اور مذہب

گروہ میں باہم اتفاق اور اتحاد بڑھتا جائے۔ اور جو فرق اوس میں
 داخل ہوتے جائیں وہ ایک ہوتے جائیں۔ قدیم اور جدید میں کوئی
 امتیاز نہ ہو۔ یہ معلوم ہو کہ سب قوم ایک خیال اور ایک راہ پر چلتی ہیں
 کثرت اقوام کا قبول کرنا مذہب کا یہ عین دلیل اسکی ہے کہ مذہب
 قوموں کی حالت کے موافق ہے اور مذہب ترقی پر ہے۔

یہ ممکن ہے کہ نئی قوم کے مذہب میں ہنوز وہ اسباب تنزل نہ پیدا
 ہوئے ہوں جو قدیم مذہب میں تھے۔ غرض کہ مذہب پر بلحاظ تعداد
 کے ترقی کا لفظ صادق آتا ہے ورنہ نہیں۔

مذہب اور تہذیب کی بحث

دنیا کے بڑے بڑے مذاہب کے تین سلسلہ قرار پائے ہیں اور ان تینوں سلسلوں میں آخر مذہب اسلام ہے اور اس مذہب کو حالات بھی تفصیل سے ملتے ہیں۔ اسلئے اسی مذہب کو بحث کے لئے مضمون بذامین منتخب کیا ہے اور دنیا کے آخری تہذیب یورپین تہذیب ہے وہ مقابلہ کے لئے اختیار کی ہے۔ اس تہذیب کا آغاز یورپ سے پندرہ صدی عیسوی میں ہونا کہا جاتا ہے اور یہ اب تک جاری ہے۔ یہی دونوں مقابلہ اور موازنہ کے لئے مناسب ہیں۔ مذہب کی تعریف پہلے بہت کچھ ہو چکی ہو بیان صرف اس قدر توضیح کرنا کافی ہے۔ کہ مذہب کی بنیاد صالحہ کائنات کا تسلیم کرنا اور اوس پر یقین لانا ایک برگزیدہ انسان کی شہادت پر ہے اور اس کا نقش کالج ہونا صنائع بدائع مخلوقات سے ہے اور اس توحید کیساتھ جو نظام نیک و بد کا رسول نے ظاہر کیا۔ یہ قانون قدرت انسان کی رہنمائی کے لئے ہے۔ اور یہ ناقابل ترمیم و اصلاح انسان کو ہے۔

اور تہذیب کی تعریف یہ ہے۔ کہ یہ عقلی نظام انسانی ہے جو ذلشعور اور مہذب انسانوں نے تحقیق اور تنقیح کر کے انسان کے فوائد اور معلومات اور عمل کے لئے تجویز کیا ہے۔ اور اس کے حسن اور قبح پر ہمیشہ حرج قبح ہوتی رہتی ہے۔ اور وہ رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔

مذہب اور تہذیب کی عملی تعریف تو اوپر مذکور ہوئی۔ ان میں کچھ اسرار

روحانی نظام مذہب کے اور تہذیب کے معنی بھی ہیں۔ جن کی کیفیت ابتدا و انتہا مفصل کچھ نہیں معلوم ہوتی۔ صرف نام ہی۔ نام تنبیہ و ترغیب و بنیاد علوم کی لکھنؤ ظاہر ہوتی ہیں۔

مذہب کی بنیاد ایک قدرت کاملہ پر ہے۔ جس کی ہستی کا ثبوت رہنمایان مذاہب کی شہادت اور صنائع بدائع مخلوقات پر ہے۔ اور اسی قدرت کاملہ کی یہ روحانی اسرار ہیں جو یہاں درج کئے جاتے ہیں۔ ان کی حقیقت انسان کی حس و ادراک میں نہیں آتی۔

اسرار مذہب

(۱) مبدأ۔ معاد۔

(۲) دوزخ۔ بہشت۔

(۳) ملائکہ۔

(۴) شیطان۔

(۵) صور۔

(۶) پل صراط۔

(۷) روح۔

(۸) روز الست۔ لوح محفوظ۔

تہذیب کے معنی اس قسم کے ہیں۔ کہ انسان اُن کی حقیقت کچھ نہیں سمجھ سکتا۔ انسان نے معذور ہو کر اُن کی فرضی نام رکھ لئے ہیں۔ اور ان موبہوم معہوں پر فلسفہ کی بنیاد قائم کی ہے۔

معبرہ تہذیب غیر مری

(۱) حرکت۔

(۲) طاقت۔

(۳) قدرت یا فطرت۔

(۴) قوت جاذبہ۔

صنعت و حقیقت اشیا کی توضیح کے لئے یہ نام رکھے گئے ہیں۔ یہ جس شے
ادراک میں نہیں آتی۔ تہذیب کے معنی جو نظر آتے ہیں۔ مگر محدود نہیں ہو سکتے
وہ یہ ہیں۔

معبرہ تہذیب مری

(۱) جگہ۔

(۲) وقت۔

(۳) شمار کثرات و احاد۔

یہ دونوں قسم کے معبر فلسفہ کائنات میں ہیں نہ مذہب کے اسرار کی حقیقت کہلاتی ہے
اور نہ تہذیب کے معنی کی وسعت و مہمت دریافت ہوتی ہے۔ علاوہ ان میں مذہب و تہذیب
معموم عام فہم ہے۔ اُن کا مخرج جدا ہے۔ اور ان کی صداقت کی معیار بھی
الگ ہے۔ مذہب کا مخرج رہنمایا رسول ہے۔ اور رسول اپنے علم کا حصول
بذریعہ فیضان قدرت کاملہ ظاہر کرتا ہے۔ اور اس فیضان کا مذہبی نام
الہام ہے۔ رسول کے الہام یا قول کی صحت رسول کے اطوار اور تاثیر
کلام پر منحصر ہے۔ تہذیب کا مخرج حس و ادراک انسان ہے اور وہ بغیر

متواتر اعانت تجربہ اور تحقیقات اپنے ماتقدم کے کسی امر کی صحت کا فیصلہ نہیں کر سکتا اور یہ فیصلہ ہی آئندہ دیگر ذیشعور تجربہ اور تحقیقات کا محتاج رہتا ہے۔ اور اسکا سلسلہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اور ہمیشہ انسان کے لئے کھلا رہتا ہے۔ تاکہ انسان ترقی کرتا رہے۔

اہل مذہب کے نزدیک نظام الہامی۔ نظام عقلی۔ دونوں عطیہ الہی ہیں اور دونوں قابل قدر کے ہیں۔ اور انہیں دو عطیوں کی وجہ سے انسان کو تمام مخلوقات پر شرف حاصل ہے۔

اہل تہذیب کا ایک خاص فرقہ الہامی نظام کا قائل نہیں۔ اُن کا اعتراض یہ ہے کہ یہ نظام حس و ادراک سے باہر ہے۔ اس لئے عقلاً قبول نہیں کر سکتے معنی نمبر احس و ادراک سے باہر ہیں۔ مگر ضرورتاً اُن کو قائم کر لیا ہے مذہب ایک خاص نظام انسانی ہے۔ اس کے انکشاف کی شرح کیون نہیں کی جاتی۔ یہ انسانی نظام جو انسان کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ اس کو انسان پیش کرتا ہے۔ اسیکے پیش کرنے والے کو حس و ادراک سے جانچئے۔ اور نفس نظام کے عمل اور تاثیر کا بھی حس و ادراک سے وزن کیجئے۔ اور نتیجہ پر غور کیجئے۔ کہ کیا ہوا۔

ہر شاہد کی صداقت دو امر پر منحصر ہے۔ ایک یہ کہ شاہد معتبر ہو۔ دوسرے یہ کہ شہادت کے طرز سے صداقت پائی جائے۔ اسی پر اہل تہذیب کا برابر عمل ہے۔ مگر مذہب کے معاملہ میں اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔

رسول۔ اور نظام پیش کردہ رسول کو مثل امور عقلی کے جانچنا چاہئے۔ رسول کی

جا بچ کے لئے اُس کی سوانح عمری بغور پڑھو۔ اور یہ اندازہ کرو کہ ابتدا
انتہا تک اُسکا مدعا زندگی اشاعت مذہب تھا یا نہیں۔ اور اُسکی اشاعت
میں کچھ تکلیفیں اٹھانا پڑیں۔ اور دنیاوی فائدوں سے دست کشی کی۔ اور
اُن تکالیف کی وجہ سے اپنے مدعا میں تزلزل ہوا یا نہیں۔ اور اُس کی اخلاقی
حالت کیسی تھی۔

نظام پیش کردہ رسول کو دیگر موجودہ نظام مذہبی اُسوقت
سے مقابلہ کرو۔ اور اس کے حسن و قبح کا فیصلہ کرو۔ نظام عقلی سے اس
نظام کے اخلاق معاشرت کا مقابلہ کرو۔ اور بعدہ انجام اور نتیجہ پر غور کرو
کہ اصلاح ہوئی۔ اور کیسے ہوئی۔

اب اس امر پر لحاظ کرنا چاہئے۔ کہ ہر شے جو حس و ادراک کے ذریعہ سے
نہ پہونچی۔ وہ انسان کے عمل کے قابل نہیں۔ باوصف اسکے کہ رسول ہی
قابل اعتبار ہو اور نظام ہی مصنوعی ظاہر نہو۔ اور جا بچ میں ہی پورا اثر سے
اور اسکا نتیجہ بھی اچھا ثابت ہوا ہو۔ اور تہذیب میں جو معنی ہیں اور جس ادراک
سے باہر ہیں۔ ان کو تسلیم کیا جائے۔ اور ان پر تحقیقات کی بنیاد قائم کی جائے
اس گروہ کے تعصب پر غور کرو۔ کہ ہر اشیا کی فطرت یا قدرت کو جو محسوس
نہیں ہوتی۔ اور نہ ادراک میں آتی ہے۔ اسے تو قبول کریں۔ مگر فطرت مذہب
جو انسان کی زبان سے نکلے۔ اور وہ انسان صاحب حس و ادراک ہو اسکو
نہ قبول کریں۔ حیرت ہے۔ کہ ساکت فطرت تسلیم ہو۔ اور بولتی ہوئی فطرت
تسلیم نہو۔ اصل سبب اس ہٹ دہرمی کا یہ ہے۔ کہ فطرت کی جگہ اگر خدائی مذہب

داخل ہو گیا۔ تو وہ سب پر محیط ہو جائے گا۔ اور مذہب کی راہ بند ہو جائے گی
اب خاص اعتراض اس گروہ کے جو مذہبی نظام پر ہیں۔ وہ سنئے۔ پھلا
اعتراض آخر مذہب و ہدایت کے نظام پر ہے اور باقی عام ہیں۔
(۱) تعدد ازواج۔ طلاق۔ غلامی۔ نئے نوع انسان کے مساوات مثلاً
اور اخلاق کو خراب کیا۔

(۲) الہام۔ اور الہامی تذکرہ محض واہمہ اور تخیل ہیں۔ عقلاً انکی صحت
ثابت نہیں۔ علاوہ اس کے علمی تحقیقات سے اکثر الہامی تذکرہ غلط ثابت
(۳)۔ چونکہ مذہبی نظام عقل اور تجربہ سے اصلاح اور ترمیم کے قابل نہیں
اور ابتداً مذہبی تعلیم ہونے سے وہ اقوال و نعروں کے ذہن میں جا کر پین
ہو جاتے ہیں۔ اسلئے ان کی جانچ کرنے کی آئندہ سعی نہیں ہوتی۔ اور ترقی
کی راہ مسدود ہو جاتی ہے۔

(۴) مذہب اپنی منقول قانون سے انسان کو قیدی بنا دیتا ہے۔ اور
عقل کو کند کر دیتا ہے۔

(۵) مذہب خدا پرستی و خوریزی۔

مذہب کے غازی قیمتی جانین بلا وجہ ضائع کرتے ہیں۔

امراول۔ عرب میں فحش اور زنا کا ایسا رواج ہو گیا تھا۔ کہ جلسوں میں
بیشک فحش اسکا ذکر کرتے تھے۔ روم میں زوجہ کی پابندی بالکل نرمی تھی اور
اپنے آشناؤں کو عام جلسوں میں لئے پہرتے تھے۔ ایران میں نکاح کیلئے
کوئی حد رشتہ کی معین نہ تھی۔ اور نہ تعداد معین تھی۔ جس قدر چاہتے تھے

بے قید عیاشی کا یہی علاج تھا۔ کہ تعدد ازدواج جائز کیا جائی۔ اور اسکی حد معین کر دی جائے۔ یونانیٹڈ اسٹیٹ امریکہ میں ایک فرقہ عیسائیوں کا ہے جنہوں نے مذہباً تعدد ازدواج جائز رکھا۔ اور یہ ثابت ہو تا ہے کہ اسکے جواز سے اس گروہ سے عیاشی جاتی رہی۔ مہذب یورپ کو دیکھو جہاں ایک بیوی ہے۔ وہاں کس درجہ عیاشی پھیلی ہوئی ہے۔

طلاق۔ یہ ایک انسانی ضرورت سے گھر کی خرابی رفع کرنے کے لئے مجبوراً جائز رکھی گئی۔ عیسائی اقوام جن میں طلاق جائز نہیں۔ وہاں علیحدگی شوہر اور زوجہ کی ہو جاتی ہے۔ اور دونوں بارتھانی نکاح کرنے سے ممنوع ہو جاتی ہیں ظاہر ہے۔ کہ شوہر و زوجہ یا بے انتہا اپنی خواہش نفسانی کا ضبط کریں گے۔ اور گھر کی آسائش کو خیر باد کہیں گے۔ یا دونوں عیاشی میں مبتلا ہونگے غلامی۔ اسکا الزام تہذیب یورپ اسلام پر نہیں لگا سکتی۔ امریکہ کی غلامی چار سو برس تک اس بیدردی سے جاری رہی۔ کہ بار برداری کا جانور انسان بن گیا تھا۔ بتیس برس ہوئے۔ کہ اسکی روک ہوئی ہے۔ اسوقت ایک کروڑ بیس لاکھ حبشی غلام امریکہ میں تھے۔ مسلمانوں کے غلام بالعموم جنگ کے قیدی ہوتے تھے۔ اور اس قسم کے قیدی جنگ اب تک تہذیب یورپ نے جائز رکھیں ہائے مذہب نے ذاتی حقوق غلاموں کو دئے۔ اور ہمیشہ غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے۔ اور مسلمان غلام کے ساتھ مساوات کا برتاؤ ہوتا تھا۔

امروم۔ الہام یا وحی ایک وجدانی کیفیت ہے۔ جسکو انسان خود پیدا نہیں کر سکتا۔ بلکہ از خود پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح خواب میں انسان سمجھتا ہے

کہ میں بائیں سنتا ہوں۔ دینے اسوقت ہی مخاطب شکل کو سنتا ہوں اور اسکو یاد رکھتا ہے۔

مصنف روضۃ الاحباب وحی کی صورت اس طرح بیان کرتا ہے بلکہ نزول وحی بران حضرت بر چند بودیکے از خواہا راست۔ چنانچہ گذشت و در حدیث از عایشہ رضی اللہ عنہا کہ اول مابدی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم من الوحی الرویا الصالحۃ و فی الرویۃ الصادقۃ۔ دوم آنکہ جبریل در ول آنحضرت القا میکرد۔ بے آنکہ ویراہہ بند۔ چنانچہ آیت کریمہ نزل بلکہ الامین علی قلبک لتکون من المنذرين۔ دلالت بر آن میکند وحدیث صحیح

ان روح القدس لغت فی روح ان من موت نفس حتی تتکمل رزقما قالقو اللہ واجملو فی الطلب مقتضی نیست۔ سیوم آنکہ جبریل بران حضرت بصورت مردی متمثل میشد و وحی بروے میخواند و گویند۔ بیشتر بصورت وحیہ کلی بود۔ و گاہ گاہ بعضے از صحابہ وے را میدیدہ اند۔ چہارم آنکہ وحی بران سرور فرومے آمد۔ در مثل آواز درائی و ان صورت اشد صور وحی بود بروے۔ چنانچہ اگر درین حالت بر شتر سوار بودی ہر دوست شتر خم گشتی و اگر تنگہ بران یارے داشتے خوف شکستن ران وے بودی و در روز رمازی عرق از جبین مبین روان شدے۔ پنجم آنکہ جبریل را بر صورت اصل خود بے آنکہ متمثل بصورتے دیگر شود۔ بدیدے و وحی بروے خواندی ششم آنکہ پنچہ بروے نازل شدہ بالائے آسمان در شب معراج۔ ہفتم پنچہ حضرت حق تعالیٰ بے واسطہ ملک باوے تکلم فرمود از و رائے حجاب چنانچہ در احادیث معراج

وارد شدہ - ہشتم - انچہ باو سے گفتہ ہے واسطہ وبے حجاب درشب مخرج
اس وحی کی حالت کو بعض اہل تہذیب و ماضی عارفہ بتلاتے ہیں مگر دیگر بعض
روحانی اسراروں کو مرض نہیں بتلاتے - اونکی صحت کے قائل ہیں -

روحانی کیفیتوں کا ثبوت سمریزم کے عمل سے ظاہر ہے کہ معمول کی روح
عامل کی روح کے تابع ہو جاتی ہے - اور معمول کا حس و ادراک معطل ہو جاتا ہے
معمول کی روح مثل کل کے عامل کے ہاتھ میں کام کرتی ہے - یہ ایک بدیہی
ثبوت روح کے کرشموں کا ہے - سمریزم اور وحی میں یہ فرق ہے کہ اول ذکر
انسانی روح کا باہمی اتصال ہے -

اور وحی روح کائنات کا فیضان ہے - اور اسوقت انسانی روح کائنات
کی روح سے خاص کر واصل ہوتی ہے - اور جو کچھ مذکرہ اس حالت کا ہے
وہ قدرتی ہے - انسان کی قوت و اہمہ اور تخیل کو اس میں دخل نہیں - وہ
اسوقت بیکار محض ہوتے ہیں - یہ اعتراض کہ الہامی واقعہ علمی تحقیقات سے
غلط ثابت ہوتے جاتے ہیں - یہ اسوقت قابل لحاظ ہو کہ جب جس اورک
کی تحقیقات کامل متصور ہو - اور مثل مذہب کے ناقابل ترمیم و اصلاح حرج
قبح کے ہو جائے - اور یہ امر علم کی حقیقت کے خلاف ہے - علم میں ہر بات کا
تجربہ اور انکشافات فرید ہوتے جاوینگے - اور ترمیم اور اصلاح ہوتی
رہیگی - وہ ترقی کرتا رہے گا -

ایسی ٹہرنے اور ٹھٹھنے والی شے الہامی واقعہ کو غلط ثابت نہیں کر سکتی
جبکہ یورپین علوم کی تحقیقات کی رفتار ایسی تیز ہے کہ ہر دس برس میں

ایسا انقلاب ہو جاتا ہے۔ کہ اگر ایک طالب علم دس برس کا وقفہ دیکر پہر
اس علم کو شروع کرے۔ تو اسکو پُرانے اور نئے میں عظیم فرق معلوم ہوگا
تو ایسے علوم کی بنیاد پر مذہب کو باطل قرار دینا نازیبا ہے۔ جب تک کہ مذہب
میں ایسے محقق پیدا ہوں جیسے کہ علوم میں ہیں اسوقت مذہب کی اصلی حالت نہ ظاہر ہوگی
انگریزی ترجمہ مذہب بہت کم نفع پہنچتا ہے۔ محققوں کو چاہئے کہ جس طرح اپنی مذاق
علم و فن میں جانفشانی کریں اس طرح مذہب کے اجزاء تقسیم کر کے ہر جزو کا ایک محقق بنے
اس وقت محقق مذہب کی رائے قابل لحاظ ہوگی۔ پہلی صدی میں ایک
نامور محقق سٹریکس میولر ہوئے ہیں۔ مگر وہ عام مذہب کے محقق تھے۔
کسی خاص حصہ مذہب کے محقق نہ تھے۔ ہنوز مذہب کی تجزی نہیں اور ایک فن
(یعنی اسپیشلسٹ) نظر نہیں آتی۔ اس لئے مذہبی تحقیقات ہنوز ناتمام ہے۔
تاہم تہذیب یورپ کا خیال ادھر رجوع ہوا ہے۔ اور امید ہے کہ آئندہ
سنجیدگی سے مذہب کی جلع ہوگی۔

تہذیب یورپ کے محققین کا ایک خاص احسان مذہب پر ہے کہ انہوں
۱۹ صدی سے قبل اکثر عیسائی مورخ دوسرے رہنماؤں کو پُریمی نام سے خطاب
کیا کرتے تھے وہ اب اس گروہ نے متروک کر دیا۔ اور جرح قلع بھی مکرر
طریقہ سے نہیں ہوتی۔ اور جب ایک گروہ مذہب کے محققین کا پیدا ہوتا ہے
تو مذہب کی اصلی حالت اُنپر روشن ہو جائیگی۔ اسوقت تہذیب اور
مذہب کا شیک موازنہ ہو سکیگا۔

اھر سووم۔ سوائے اسرار حقیقت اور عبادات کے جو محض روحانی ہیں

باقی نظام مذہب ایک قانون معاشرت انسانی ہے۔ اس میں نیک کام کی ہدایت اور بد کی ممانعت ہے۔ جن کے مذہبی نام اوامر و نہی ہیں اور جن سے عادت کی اصلاح ہوتی ہے اور باہمی میل جول میں فائدہ پہنچتا ہے علم اور فلسفہ سے کلام الہی میں بحث نہیں کی گئی صنعت اور حکمت ظاہری کائنات کی جا بجا مذکور ہے۔ علم۔ فلسفہ انسان کی عقل۔ تجربہ۔ اور غور۔ فکر کا کام تھا۔ وہ قدرت نے اُسی پر چھوڑ دیا۔ معاشرت کی بالفعل ضرورت تھی۔ اس لئے اسکے نیک و بد کی ضروری صورتیں ظاہر کر دی گئیں اور نو عمر وں کو اُسکی تعلیم دینا نیک عادات سکھانا ہے۔ اس سے آئندہ نیک بین انکو مدد ملتی ہے۔

معاشرت کا قانون الہامی غیر متبدل ہونا اسوجہ سے ضرور ہے۔ کہ اُس سے حیوان انسان کا امتیاز رہے۔ اور انسان پہلے سے ٹھوکر بن کھائے اور تجربہ کی تکلیف سے بچ جائے۔

علم۔ فن۔ صنعت۔ حرفت۔ تجارت۔ زراعت۔ ملازمت کی بڑوک ٹوک راہ کھلی ہوئی ہے۔ اُس میں مذہب کی صرف اس قدر ہدایت ہے۔ کہ کسبِ حلال کرو۔ یعنی خلافِ اخلاق کوئی فعل نہ کرو۔

یہ بھی کہا جاتا ہے۔ کہ ملک اور موسم کی وجہ سے معاشرت میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ تمام دنیا کے لئے ایک قانون بنانا قدرتی اسباب کا درجہ ہیم کرنا اور انسان کو ایک شکنجہ میں کنچک بیکار کر دینا ہے۔ وحشی۔ نیم وحشی۔ مہند کے لئے کبھی ایک قانون معاشرت کا رآمد نہیں ہو سکتا۔ اسپر غور کرنا چاہئے

کہ مذہب وحدانیت ہر قسم کے ملک گرم و سرد اور ہر قسم کے اقوام میں
پھیلا۔ اور اس تغیر معاشرت کو بخوشی سب قوموں نے قبول کیا تو یہ علیاً
ثبوت اس امر کا ہے کہ یہ مذہب مناسب حال اقوام تھا۔ اس تغیر معاشرت
نے وہ زہریلا اثر پیدا نہیں کیا۔ جو تہذیب یورپ نے امریکہ کی خوشی اقوام
میں تباہی پھیلائی۔ عیسائی تہذیب اشاعت اوسے اسلام پر تو یہ الزام
لگاتی ہے۔ کہ بزور شمشیر اشاعت ہوئی۔ مگر اب چین۔ اور افریقہ میں جو
اسلام پھیلتا جاتا ہے۔ اور نئے عیسائی اُن ممالک کے اسلام قبول کر
جاتے ہیں۔ تو اس سے کیا نفس اسلام کی خوبی ظاہر نہیں ہوتی اور کیا
اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا۔ کہ اسلام سب قسم کی معاشرت کو متجاہل
انیسویں صدی کی اشاعت اسلام انگلینڈ۔ اور امریکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے
کہ اسلام سب درجہ کے اقوام کے مناسب حال ہے۔ اور یہی راجح و غیر متعصب
تہذیب یا فتنہ لوگوں کی ہے۔

سب سے زیادہ یہ اعتراض ہے۔ کہ اسلام نے معاشرت کے قاعدہ
غیر تبدیل کیوں بنائے۔ اب ان غیر متبدل قانون کے اثر اور عملد رآمد کی کیفیت
ایک تہذیب یافتہ کی زبان سے سنئے۔ چمپرس انسائیکلو پیڈیا میں ایک مضمون لکھا
نے قرآن کے علم اخلاق کی بابہ یہ لکھا ہے۔

(۱)۔ نا انصافی۔

(۲)۔ کذب۔

(۳)۔ عسر و ر۔

(۴) انتقام -

(۵) غیبت

(۶) استهزا -

(۷) طعنه -

(۸) اصراف

(۹) عیاشی

(۱۰) بے اعتباری -

(۱۱) بدگمانی -

(۱۲) بحسب -

پیمه نهایت قابل ملامت ہیں -

(۱) نیک فیتی -

(۲) فیاضی -

(۳) حیا -

(۴) تحمل -

(۵) صبر -

(۶) بردباری -

(۷) کفایت شعاری -

(۸) سچائی -

(۹) راست بازی -

(۱۰) - ادب

(۱۱) - صلح -

(۱۲) - سچی محبت -

اور ان سب سے پہلے خدا پر ایمان لانا - اور اوسکی مرضی پر توکل کرنا
 سچی ایمان داری کا رکن ہے - (یہ مضمون خطبات احمدیہ میں درج ہے) -
 اس قسم کے امور میں اگر غیر متبدل قانون نہ قائم کیا جاتا اور کثرتِ رائی پر
 فیصلہ رکھا جاتا تو ظرافت - اور عیاش - اور مصروفِ اخلاقِ رزلیہ کو اپنی حق میں
 ووٹ حاصل کر کے داخلِ اخلاقِ حسنہ کرا لیتے - اور صبرِ تحمل کو بڑی کا
 شعار قرار دیکر اور کفایتِ شعاری کو بخلِ تصور کر کے داخلِ اخلاقِ رزلیہ
 کرا دیتے - اور اسی طرح روزِ تبدیلیاں اخلاقِ حسنہ اخلاقِ رزلیہ کی
 ہوتی رہتیں - کیونکہ ذرا سی تبدیلی سے ایک قسم کا اخلاق تبدیل ہو جاتا ہے
 اور اصلی وصفِ زائل ہو جاتا ہے - مشاغل میں قمار بازی - شراب میں شرمخواری
 اور عام مسکرات - افتخارِ جاہلیت میں - و خمر کشی کا امتناع کیا تو کیا ان
 افعالِ فتنہ کی اس وقت یا آئندہ کسی وقت میں جواز کی صورت نکل سکتی ہو
 البتہ کثرتِ رائے پر فیصلہ رکھا جاتا - تو قمار باز و شراب خوار و نکلنے
 ضرور کثرتِ رائے ہوتی - اور یہ سب امور جائز قرار پاتے - جیسا کہ اب
 تہذیب نے جائز کر رکھا ہے - مذہب کی بدایتیں اصولِ موضوعہ قدرت
 میں - اُن کی دوسری صورت ممکن نہیں -

امہ چارم - ہندوستان - بخارا - ایران - مصر - اندلس - عراق میں جو

ترقی تہذیب کے مذہب کی وجہ سے ہوئی۔ اس سے صاف عیاں ہو کہ مذہب وحدانیت ترقی کے لئے موزون ہے۔ مذہب واحد نبی عقل کو اگر کند کرتا تو عباسیہ بغداد۔ بنی امیہ اندلس فاطمیہ مصر مغلیہ ہند کے زمانہ میں ترقی علوم کیسے ہوتی۔ چنگیز خانی نسل نے اسلامی شہر وسط ایشیا ایسے تباہ اور برباد کر دیئے تھے کہ کسی وبائی مرض یا خونخوار جنگ سے بھی نہ ہوتا یہ سیلاب بلا کا تھا۔ کہ جو سامنے پڑا اسکو بہا لے گیا۔ اسی خونخوار قوم میں جب اسلام آیا۔ تو کیسی شان و شوکت کی سلطنتیں ہندو ایران میں قائم کیں۔ اور اسی قوم کی ایک گروہ نے جا کر اپنا دار السلطنت یورپ میں بنایا اور یہ ترکی سلطنت کئی صدی تک ایسی باجاہ و جلال رہی کہ تمام یورپ اس سربرہنو سکتا تھا۔ اگر اسلام ترقی کا مانع ہوتا تو عربی۔ تاتاری۔ ترکی مغلیہ سلطنتیں دنیا کی حکمران کیسی ہوتیں۔ یورپ۔ افریقہ۔ ایشیا میں جب مذہب اسلام اور اسلامی تہذیب پھیل گئی۔ تو عیسائی یورپ نے متحد ہو کر اسلام پر جہاد شروع کیا۔ اس جہاد میں پس پا ہونے سے یورپ کی انہیں کمزوریں۔ اور اسلامی تہذیب کی افضلیت قبول کی۔ اور اسی زمانہ سے تہذیب یورپ کا آغاز ہوا۔ اور غیر آباد اور نئے ممالک دریافت کئے۔

اسلام کسی طرح ترقی تہذیب کا مانع نہیں ہے۔ اب زوال مذہب سے اسلام ضعیف ہوا۔ اور تہذیب کی ترقی بھی رکی۔ اسوقت ہر نئی بات کے آغاز کرنے سے جھجکتا ہے۔ کیونکہ پہلی سی اور غری اور سست باقی نہیں رہی اور برقی تار مذہب کا سرود ہو گیا۔

امہ پنجم۔ الزام خوزیری جو مذہب وحدانیت پر لگایا جاتا ہے۔ یہ اعتراض
 بغیر کسی حجت اور دلیل کے ہے۔ محض جنگ ہونے کا تذکرہ شکر یہ رائے
 قائم کر لی گئی ہے۔ کہ خوزیری ہوئی۔ کوئی ایسی خوزیری ثابت نہیں کی جاتی
 کہ غیر معمولی ہو۔ جبکہ یہ ثابت ہے۔ کہ بانے اسلام نے تیرہ برس حالت قیام
 مکہ میں مذہب کا اظہار کیا۔ اسوقت کیسے کیسے آزار بانی اسلام کو پہنچائے
 اور مسلمان جان سے تنگ اگر غیر ملکوں کو چلے گئے۔ اور وطن ہی ان کا بچا
 نہ چوڑا۔ لاچار ہو کر اور سازشوں سے عاجز اگر ہتیار اٹھائے۔ اُسکو ناحق
 پسند خوزیری سے منسوب کرتے ہیں۔ اس خوزیری کا زمانہ گیارہ برس
 قیام مدینہ اور تیس برس زمانہ خلافت کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے اسکی
 بابت نیزہ اشیموع اسلام۔ اور شیوع تہذیب یورپ میں پوری کجیا لگی
 مذہب اور تہذیب کے بارہ میں سو اکر رفع ان اعتراضات کے اور
 باتیں بھی ہیں۔ جو قابل غور ہیں۔

۱۔ مذہب اور تہذیب کے باہمی تعلقات کیسے رہے۔

۲۔ آیا موجودہ حالت تطبیق مذہب اور تہذیب سے فائدہ پہنچ سکتا ہے
 ۳۔ آیا یہ کہ مذہب۔ تہذیب جداگانہ نظام کی حیثیت سے چل سکتے ہیں مذہب
 اور تہذیب کے باہم اسوقت رقابت کرنے کا درجہ باقی نہیں رہا۔ بلکہ مذہب
 اب بالکل مغلوب ہو گیا۔ اور کہیں پناہ کی جگہ نہیں رہی۔ مذہب نے نوسٹے
 بیس بدے کہ کسی طرح تہذیب میں مل جل کر جان بچ جائے۔ مگر کسی صورت
 سے تہذیب کا رنگ نہ چڑھا اور تہذیب نے اپنی جماعت سے الگ نکال کر ہینکدیا

اصل سبب اس مخالفت کا یہ ہے۔ کہ مذہب نے ابتدا سے تہذیب کو اپنی سایہ میں قید رکھا۔ اور جداگانہ نشوونما ہونے سے روکا۔ اور مذہبی فروغ میں تہذیب ہمیشہ دبی رہی۔ کبھی یہ ثابت ہونے نہ دیا۔ کہ سوائے مذہب کے کوئی دوسری شے انسانی نظام میں ہے۔ جو قابل التفات ہو۔ اب مذہب کی قید سے جو تہذیب چھوٹی تو اس نے اپنا نظام جداگانہ قائم کر کے دنیا کو یہ ثابت کر دیا کہ بغیر مذہب کے دنیا میں بسر کر سکتے ہیں۔

اس قسم کی بحثوں سے تمام مذاہب دنیا میں پھیل پیدا ہو گئی اور بچا اسکے کہ مذہب اور تہذیب کی حقیقت کی جانچ کی جاتی۔ اور باہمی فوق دریا کیا جاتا۔ مذاہب کی ترمیم اور اصلاح شروع کر دی گئی۔ اس اصلاح کا یورپ سے آغاز ہوا۔ اور پروٹسٹ مذہب قطع برید کر کے تہذیب کو پیش نظر رکھ کر بنایا گیا۔ جہاں جہاں یورپین تہذیب پہنچتی گئی۔ مذاہب زیر مشق ہوتی گئی ہندوستان میں بھی صدی گذشتہ سے ہندو مذہب کی اصلاح شروع ہوئی اور ریفارمر بنے لگے۔

کیشپ چندر سین نے بنگال میں برہم سماج مذہب قائم کیا اور دیا مندرستی نے شمالی ممالک میں آریہ سماج کی بنیاد ڈالی۔

مسلمانوں میں بھی دیکھا دیکھی تحریک پیدا ہوئی۔ مذہب کی کمزوریوں پر نظر ڈالی گئی۔ اس خیال کے لوگوں کو پرانے تعلیم یافتہ نیچری کہنے لگے اور سرسید کو پیشرو سمجھنے لگے۔

واقعی سرسید کسی نئے خیال لے موحد نہ تھے۔ وہ اس جستجو میں تھے کہ پہلے

ترقی تعلیم کے کوئی نیا فلسفہ بنایا جائے جس سے مذہب اسلام کی عقلی مضبوطی ہو جائے۔ اور اہل اسلام لا مذہب اور ملحد ہونے سے بچ جائیں۔ اور انکا خیال نہا۔ کہ جس طرح دوسری صدی ہجری میں یونانی تہذیب کے ترجموں نے مذہب اسلام میں لغزش پیدا کر دی تھی اور علم کلام نے اسکو سنبھالا تھا اس طرح یورپین تہذیب کے مقابلہ کے لئے کوئی علمی ہتھیار تیار کیا جائے مگر کوئی کامیابی نہ ہوئی دنیا کے جملہ پرانے مذاہب کی اصلی حالت بوجہ امتداد زمانہ کے تاریکی میں ہے۔ اور ہر مذہب میں فرقے اور شاخیں کثرت سے ہو گئی ہیں۔ اس لئے اور بھی مشکلات اصلیت دریافت کرنے میں ہو گئی ہیں۔ اسلام کو اس نقص سے مبرا نہیں ہے۔ مگر اسلام میں ابتدا سے مذہب اور تہذیب کی حد بندی ہوتی رہی۔ اور ایک کو دوسرے میں خلط ملط نہونے دیا۔ اسلئے اسکی کیا ضرورت کہ تہذیب سے مذہب کو جانچا جائے۔ اور اصلاح کے لئے قلم اٹھایا جائے۔

اسلامی تہذیب کے اجزاء یہ ہیں۔

۱۔ قرآن۔ اور علوم القرآن۔

۲۔ حدیث۔ اور علوم حدیث۔

۳۔ فقہ۔ اور علوم فقہ۔

۴۔ فلسفہ علوم فنون۔ علم کلام۔

۵۔ تصوف۔ اور اسکے قواعد۔

ہر جزو کے دو حصہ ہیں۔ ایک اصل دوسرے تاریخی حالات اور دیگر مباحث جسکو میں نے علوم کے نام سے بیان کیا ہے۔ اور جس کی ترمیم اور اصلاح

ہو سکتی ہے۔ ان پانچوں میں خالص مذہب صاف طور سے الگ ہے
اور عقلی جزو مذہب بالکل علیحدہ ہے۔

اول قرآن۔ یہ خالص مذہب ہے۔ اس میں کمی بیشی اصلاح متنع ہے باقی
علم القرآن وہ عقلی منصب اور اقوال ہیں۔ جو بحث میں آسکتے ہیں۔

دویم حدیث۔ وہ حکم رسول ہے۔ اور اس کی پابندی واجب ہے۔ باقی
علوم حدیث انکی ترمیم اور اصلاح ہو سکتی ہے۔

سویکم فقہ۔ اس کی پابندی اول اور دوم درجہ کی نہیں ہے۔ مگر جب تک
علماء اس کی اصلاح نہ کریں۔ یہ اسلامی قاعدہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ تاہم انکو
ناقابل اصلاح اور ترمیم نہیں کہہ سکتے۔

چہارم علوم فنون علم کلام۔ یہ ہمیشہ تحقیقات اور تجربہ سے گھٹتے بڑھتے
رہتے ہیں۔ جس قدر عقلی حصہ اسلامی تہذیب میں ہے۔ وہ صاف کھلا ہوا
عالم ماہر فن اس میں بحث کر سکتا ہے۔ باقی نمبر ۲ کا پہلا جزو یہ ناقابل
ترمیم ہے۔ اس پر بحث متنع ہے۔

پنجم۔ تصوف۔ یہ عوام کے لئے نہیں ہے۔ یہ خواص کے مسئلہ اصول
ہیں۔ یہ بحث طلب نہیں ہیں۔ مگر یہ بھی ناقابل ترمیم قرار نہیں دئے
جاسکتے۔ یورپین تہذیب اب سو برس سے اسلامی ممالک میں پھیلیتی
جاتی ہے۔ اس نے رفتہ رفتہ اپنا اثر یہ پیدا کیا کہ بہت سے مذہبی مسئلہ
جو محض اسرار تھے۔ اوپر بحث مباحثہ شروع ہو گیا اور انکی تاویل میں
ہونے لگیں۔ اور ماہرین مذہب اور علوم کی تطبیق ہونے لگی یہ طریقہ

مذہب کے لئے نہایت خطرناک ہے۔ مذہب کے بہت تھوڑے حصہ میں
 تہذیب سے مطابقت ہو سکتی ہے۔ اور اس قلیل مطابقت سے تمام نظام
 مذہب کی تصدیق مسلم نہیں ہو سکتی۔ اور غیر مصدق حصہ شکوک ہو جائیگا۔
 اور معتقدات میں خلل پیدا ہو جائیگا۔ اور مذہب میں زوال کو آثار نمایاں ہو جائیں گے۔
 مذہب۔ تہذیب میں یہ فرق ہے۔ کہ مذہب کی اعلیٰ درجہ کی ترقی محض سادگی
 اور قناعت ہے۔ اور نفس کائنات کا فیضان ہے جیسا کہ بائبل مذہب کی
 سوانح عمری ظاہر ہے۔ اور تہذیب یا تمدن کی ترقی پیچ در پیچ حالت انسانی
 اور ہوس اور حظ نفسانی ہے۔ انسان ہر مجہول شے کو معروف کرنا چاہتا ہے
 اور اس سے منتفع ہونے کا قصد کرتا ہے۔ اور اسکا حاکم بنتا ہے مذہب کی
 ایک حد ہے۔ اور قناعت اور فیضان روح کائنات اسکی تسلی بخش ہے تہذیب
 یا تمدن کی کوئی حد ہوس کے سبب سے نہیں اور ذاتی ناموری اسکا متناہی
 خیال ہے۔ بوجہ نہ معلوم ہونے انتہا اور حقیقت کے انسان کائنات میں تغیر
 پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ اور اس تغیر کا عجیب و غریب اثر کائنات میں کسی
 دوسرے رنگ میں ظاہر ہوتا ہے۔

انیسویں صدی تہذیب کی معراج ہے۔ قریب ہے کہ سبع سیارہ میں انسان
 عملی تحقیقات کی بنیاد ڈالے اور بچہ عناصر مذہب انسان کے مطیع فرمان ہو جائیں
 اگ۔ پانی کے اجتماع صندین سے کلین۔ ریلین۔ جہاز متفرق حصہ دنیا کو یکجا
 کرتے جاتے ہیں۔ وقت۔ اور جگہ۔ جسکا خیال غیر محدود تھا۔ پہاڑ اور بجلی
 تار کے ذریعہ سے انسان قابو میں لاتا جاتا ہے۔ دور بینوں نے افلاک کی

دوری مٹا دی۔ قطب شمالی کی قدرتی مزارحتوں کو انسان نے فرو کر کے
 وہاں اپنا جہنڈا نصب کر دیا بجلی سے اودنے خدشگارا اور پیام رسانی کا کام لیا جاتا
 آواز کو قیدی بنایا۔ اور اپنی خوشی کا جھلیس کیا۔ ہوائی جہاز۔ غبارہ تاروں تک
 پہنچنے کا قصد کر رہے ہیں۔ اور قریب ہے کہ چاند کی ندرین اور پہاڑوں کا
 علم طبیعیات نیا قائم ہو۔ اور وہاں کے باشندوں سے سلسلہ مراسلت اور
 ملاقات کا نخل آئے۔ یہ سب کرشمہ حس اور ادراک کے ہیں۔ دنیا کے مظاہر کو
 خوب روشن کیا۔ مگر حقیقت ہنوز سر بستہ راز ہے۔

یہ کچھ نہیں کہتا۔ کہ اس انسانی ترقی تمدن کا حقیقت پر کیا اثر پڑتا ہے
 جنگوں کے معدوم ہونے سے بارش کی کمی ہوئی۔ اور زراعت کی کثرت سے
 قوت تامہ اراضی میں فرق آیا۔ نہیں معلوم کہ کوسہے۔ کوئلہ کے کہودنے اور
 سطح زمین پر پہیلانے کا کیا اثر طبقات الارض پر ہو۔ بجلی۔ بہاؤ کے سبب سے
 نہیں معلوم کہ کیا انقلاب نظام عالم میں ہو۔ ان قدرتی اشیاء کا اپنے مرکز پر
 ہٹا دینا ضرور کوئی تغیر عظیم پیدا کرے گا۔

تہذیب حال میں معاشرت کی ضرورتیں بے انتہا ہو گئیں۔ صرف دولت مند
 اس سے متنفع ہو سکتے ہیں۔ غربا کو سادہ زندگی بسر کرنا مشکل ہے۔ تجارت اسودہ
 سلطنتیں مقروض۔ جنگی سامان ایسا بیش قیمت ہو گیا ہے۔ کہ سلطنتوں سے بار
 نہیں ادا نہ سکتا۔

تہذیبیں بچپن آگے بڑھنے والی شے ہے۔ مذہب میں ایک استقلال اور
 مضبوطی ہے۔ یہ اہل یورپ کی غلطی تھی۔ کہ مذہب۔ تہذیب کو آپس میں لڑایا

ایک کو دوسرے سے مقابلہ کیا۔ یہ دونوں باہم مقابلہ کے لائق نہ تھے۔
ایک طرف محض روحانی سلسلہ سے انسانی نظام قائم کیا گیا جس کی ترمیم
اصلاح روحانی تبدیلی سے ہوتی رہی ہے۔

دوسری طرف ظاہری تجربہ اور مشاہدہ سے نظام قائم کیا گیا۔ جو ہمیشہ
ترقی کرتا رہے گا۔

جو صورت کہ اب پیدا ہوئی ہے۔ کہ مذہب اور تہذیب کی تطبیق کر کے
اسکو متحد کر دیا جائے۔ یہ مذہب کے خاتمہ کا ڈھنگ ہے۔ مذہب متواتر
منجھتے منجھتے چلنی ہو جائیگا۔ اور تہذیب کے زیر مشق اگر بیکار ہو جائیگا مثلاً
ایک مسئلہ علمی ارتقا کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کی رو سے محض ارتقاء پیدا نہیں
انواع ذی روح کی قرار دی گئی ہے۔ اور مذہب کی رو سے جو انسان کا خاص
خلق کیا جانا کہا جاتا تھا۔ وہ مرتفع ہو گیا۔ مذہب کو کوئی تردد اس مسئلہ سے
نہیں۔ یہ ہنوز مکمل نہیں ہوا۔ قبل از مرگ و اویلا ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے
کہ ارتقا سے خدا کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ بالکل سچا ہے۔ اس مسئلہ ارتقا کی
بنیاد علم تشریح و طبقات الارض کی تحقیقات اور انکشافات پر ہو۔ اور سلسلہ
یہ قائم کیا جاتا ہے۔ کہ پہلے بدماغ کے گھونٹے ذی روح تھے۔ اسکے بعد چمپلی
(دماغ دار) اور پھر شرات الارض پر چوپایہ۔ پھر انسان۔ وجود میں آیا۔

اور اقسام کی بنیاد۔ (۱) نیچرل سلیکشن۔ اقتضاء قدرت

(۲) اسٹرکچل فاکر سس۔ بقا حیات کی تلاش

(۳) سرو اول آف فٹ۔ قوی باقی رہتا ہے۔

۴- ہیرڈٹی - توریت

اور صحرائی - خانگی جانوروں کے اسی قسم کے اسباب اور تشریحات عادات دریافت کر کے اور مقابلہ کر کے اصول ارتقا معلوم کیا۔
مدت ذی روح کے جو فرض کی گئی ہے - اوسکی تقسیم یہ ہے -

۱- تغیر دماغ - ۵۳

۲- مچلی - ۳۲

۳- حشر الارض - ۱۱

۴- چوپایہ - ۳

۵- انسان - ۱

کرورون برس کے بعد انسان بنا ہے - انسان کے تین درجہ ہیں دو درجہ ایک برستان - دوسرا بعد برستان - تیسرا تعلیم کا زمانہ ہے - یہ نظام کس قدر مکمل نہیں ہے - کیونکہ تحقیقات سطح آرضی ہنوز نامکمل ہے - قطب شمالی کے سرے تک مہذب انسان پہنچ گیا ہے - جنوبی قطب پر ابھی انسان کا سایہ بھی نہیں پڑا - صحرائی افریقہ کے پار کچھ نکل گئے ہوں - مگر پورے طور سے اُس میں دخل نہیں ہوا - نہ اُسکی تحقیقات ہوئی - ہنوز سمندر میں جزائر نکلتے آتے ہیں - پہاڑ بھی پورے انسان کے قدم سے نہیں نکلے -

زمین کے دارپار ابھی چھید نہیں ہوا جس سے طبقات آرضی کی پوری تکمیل ہوئی ہو - نئے نئے جانور - آبی - خشکی اور ہوا کے نکلتے آتے ہیں - ہنوز ارتقا کو مسئلہ کی ایجاد ہے - سو برس سو کم کی تحقیقات ہے - اور کرورون برس کے سلسلہ کے

انکشافات ہیں۔ اور ہنوز سلسلہ ہی ناممکمل ہے۔ گہونگہ سے اوپر کا سلسلہ نہیں
اور روحانی سلسلہ انسان کی کوئی تحقیقات نہیں ہوئی۔ اور نہ چوپایہ اور انسان
کا روحانی طریقہ ہنوز دریافت ہوا۔

اسی تحقیقات ناقص پر جو سو برس سے ہو رہی ہے۔ چھ سات ہزار برس کے
نوع انسان کے مقبولہ خدا کو چھوڑنا انصاف کے خلاف ہے۔ یہ اختیار ہی
کہ ان شرف المخلوقات سے گہونگہ بچاؤ۔

مسئلہ ارتقاء کو دیکھ کر انسان نے گہونگہ کو اپنا مورث بنایا۔ اور چھ ہزار
برس کے مقبولہ خدا کو چھوڑ دینا پسند کیا۔ یہ دہریوں کی انسانیت ہے
ابھی تو انقلابات عالم سے اسفل کا درجہ طے کرنا باقی ہے۔ نہیں معلوم اسکی
انتہا کہاں پہونچی۔ اور کیا معلوم ہے۔ کہ جہاں انسان نہیں پہونچا وہاں
نیازی روح لمبائے۔ اور پھر از سر نو سلسلہ بنانا پڑے۔

مستر ٹرس نے ایک کتاب انسان خدا کا پر توہ ہے۔ لکھی ہے۔ اس میں ارتقا
کے منصوبہ کو تسلیم کر کے اسکی تاویل اس طرح کی ہے۔ کہ مادہ پرست حکیم اس
واقعہ کی نسبت ایک مثال بھی پیش نہیں کر سکتے۔ کہ بیجان چیز سی جان عقل
پیدا ہوئی۔ اور چونکہ نظام عالم سے یہ ثابت ہے۔ کہ عالم پر از حکمت ہے
اسلئے پہلے کیڑہ سے قیل جان۔ اور عقل۔ خالق کائنات کی تھی۔ اس نے
ترقی کا نظام قائم کیا۔ اور اس سے مذہب یعنی خدا کی صحت ثابت ہوتی ہے
حکما کے مقابلہ میں یہ جواب شافی نہیں ہے۔ اولی اس فرض کرنے سے
آئندہ تحقیقات کا راستہ رکھتا ہے۔ جیسا کہ قدیم سے رکھا ہوا تھا علاوہ اسکی

یہ اصول بھی بغیر ثبوت کے ہے۔ کیونکہ کائنات کی حکمت دیکھ کر فرض کر لیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں یہ ہڈس کا پیدا کیا ہوا اصول نہیں ہے۔ یہ اہل مذہب کا اصول بہ تبدیل الفاظ ہے۔ روح کا پیدا کرنا اہل مذہب کہتے ہیں۔ اور جان۔ جسم کا اتصال حکم خدا سے ہوا۔

مگر ایک اور گروہ محققین کا ہے۔ جن کا یہ خیال ہے۔ کہ شکل سے مختلف اقوام کی یہ ظاہر ہوتا ہے۔ کہ سب انسان ایک جوڑہ سے پیدا ہوئے۔ اور بعضوں کی یہ رائے ہے۔ کہ اگرچہ تشریح میں انسان اور بندر ایک ہی معلوم ہوتے ہیں مگر روحانی نظام انسانی و حیوانی دونوں میں بے فرق ظاہر کرتا ہے۔ اس لئے ڈارون کے اصول کی صحت ہنوز متنازعہ ہے۔ (ریزل کی تاریخ انسان) غرض کہ طبعی تحقیقات مسئلہ ارتقاء کی ناقص اور ناتمام ہے۔ اور روحانی سلسلہ کو چھیڑا ہی نہیں۔ ایسی بے بنیاد تحقیقات پر خدا کو نہیں چھوڑا جاتا۔

اسی مسئلہ کو اگر اہل مذہب کامل سمجھ کر مذہب سے تطبیق کرتے تو یہی ہوتا کہ مذہب میں بھی کوئی ایسی صورت تلاش کرتے۔ اور اسکو کھینچ تان کر ثابت پیدا کرتے۔ اور آئندہ تحقیقات سے دوسرا قاعدہ دریافت کرتے تو مذہب میں کیسا بدنام داغ باقی رہتا۔ اور جب علم کی اصلاح ہوتی تو مذہب کی اصلاح ساتھ ساتھ ہوتی رہتی۔ اور اسکی اصلی حالت بالکل منقلب ہو جاتی۔

ہر قوم میں بعض مراسم شادی اور غمی ایسے ہوتے ہیں۔ کہ وہ بظاہر سمجھ میں نہیں آتے۔ مگر اُن کی پابندی ہوتی ہے۔ کیا مذہب کا ایسا رتبہ ہی نہیں ہے کہ اگر کوئی واقعہ مصدقہ مذہب ایسا ہو۔ کہ تہذیب کے پلہ میں نہ آتا ہو تو

اس سے گریز کیا جائے۔

تطبیق مذہب اور علوم کی باہم جائز رکھنا کسی ایک کو پہلے سے ترجیح دینا ہے دوسری شکل یہ پیش آئیگی کہ جس امر میں تہذیب اور مذہب میں اختلاف ہے۔ انہیں کس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائیگا۔ تطبیق ایک مبہم اصول و مطلقہ منقول۔ اور مشغول کو ہے۔ گویا پہلے سے یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ دونوں ایک ہیں اور کوئی زائد اور تطبیق کا معارض ہے۔

مذہب جو محض منقول ہے وہ ہمہ جہت موجود ہے۔ اور تہذیب کچھ موجود ہے۔ اور کچھ دانشمندان کے ذہنوں میں ہے۔ اور کچھ مجہول ہے جسکی تلاش محققوں کو ہے اور کچھ ایسی ہے کہ جس میں دو گروہ ہو گئے ہیں اور باہم اختلاف ہے ایسی دو شے میں تطبیق دینا آیا عقلاً کار آمد ہو سکتا ہے۔

علاوہ اسکے معہ تہذیب جسکی ایک مختصر تفصیل شروع میں لکھ چکی ہیں اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو تجربہ اور امتحان میں ایسی چیزیں آتی ہیں کہ انکی حقیقت مطلق سمجھ میں نہیں آتی۔ مگر صرف لفظوں میں انکی نام لکھ دی ہیں اور ان معنوں کے علاوہ کل اشیاء کائنات جو کچھ ہم محسوس کر سکتے ہیں انکا علم جزوی ہو گا حاصل ہوتا ہے اور علم کلی یعنی حقیقت ہماری سمجھ سے باہر ہو۔ تو جو شے ہم کو علم جزوی سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ ہمارا ادعا یہ ہے کہ ہم کو علم کلی سے حاصل ہوئی ہو تو اسکی صحت کی جانچ علم جزوی کی تحقیق سے کیے کر سکتے ہیں ہمارا ادعا یہ ہے کہ انسان کی عقل بالافرا یعنی اجزا کو اپنا عمل کرتی ہے اور تمام علوم اور فنون اس طرح ایجاد ہوتے ہیں اور مذہب اس عقل سے حاصل نہیں ہوا ایک قسم کی صحت باہمی متقابلہ سے ثابت نہیں ہو سکتی۔

نہایت اشاعت اسلام اور اشاعت تہذیب یورپ کا موازنہ

اشاعت اسلام اور اشاعت تہذیب کے ضرر و فوائد کے موازنہ کا مسئلہ کس قدر پیچیدہ ہے۔ اگرچہ دونوں کا اصلی مدعا انسانی بہبودی ہے مگر ایک طرف غیر متبدل فطرت مذہب ہے اور دوسری طرف ترقی کرنے والا حس و ادراک و تجربہ انسانی ہے۔ علاوہ اس کے ایک طرف بہبودی دنیا و آخرت مقصود ہے۔ دوسری طرف محض دنیاوی فوائد زندگی کو مطلوب ہیں سب سے زیادہ مشکل مقابلہ اور موازنہ کے لئے یہ پیش آتی ہے کہ مذہبی نظام مستقل اور غیر متبدل عام مخلوق کے لئے ہے۔ اور بوقت شیوع بتماہ بذریعہ رہنما و اہد پیش ہو گیا۔

تہذیب یورپ بذریعہ جماعت ہر ملک کے جدا جدا وقت میں پیدا ہوتی رہی اور آہستہ آہستہ ترقی کرتی رہی و بدلتی رہی۔ اور اسکی بابتہ رائے میں اختلاف ہوتا رہا۔ کسی قوم نے نئے ملک اور جزیرہ دریافت کئے کسی نے آباد کئے۔ کہیں علوم و فنون میں ترقی ہوئی۔ کہیں عمدہ قواعد سلطنت نافذ ہو گئے۔ کہیں تجارت و معاشرت کو فروغ دیا۔ یہ سب مل جل کر تہذیب یورپ بنی ہو اب دونوں کا موازنہ اسی وقت ہو سکتا ہے۔ جب ہر ایک کو محدود کر کے ان کے دور قائم کئے جائیں۔ اور پھر ان کے ضرر و فوائد پر نظر ڈالی جائے اور دیکھا جائے۔ کہ ترجیح کدہر ہے۔

ابتداءً میرا یہ ارادہ تھا۔ کہ پیغمبر اسلام کے گیارہ برس ہجرت کی جنگیں
اور خلفاء اربعہ کی مدت خلافت تیس برس کے فتوحات جملہ اکتالیس برس
کی جنگوں کا نقشہ بنایا جاوے تہذیب یورپ کے چار مشہور جنگ مندرجہ حاکم
سے مقابلہ اور موازنہ کیا جاوے۔ اس میں مشکل یہ پیدا ہوئی۔ کہ پیغمبر اسلام
کے گیارہ برس کے اعداد کشتگان قریب یہ صحت معلوم ہو گئے۔ مگر خلفاء
کے حالات دریافت کرنے کے لئے زیادہ مدت درکار تھی اس لئے یہ
طریقہ متروک کیا۔

اب میں نے صرف حضرت کے زمانہ کا یہ نقشہ بنایا ہے۔

۱۔ سول جنگ امریکہ ۶۱۸۶۱-۶۱۸۶۵ء

۲۔ جنگ فرانس و جرمنی ۱۸۷۰-۱۸۷۱ء

۳۔ جنگ روس و ترک ۱۸۷۷-۱۸۷۸ء

۴۔ جنگ روس و جاپان ۱۹۰۴-۱۹۰۵ء

نقشہ غزوہ سرایا آنحضرت زمانہ گیارہ سال پیام بندہ

نمبر شمار	نام غزوہ	۱	تعداد اسلام	تعداد کفار عرب	مقتولین اسلام	مقتولین کفر	کیفیت
۱	بدر	۵۲	۳۱۲	۱۰۰۰	۱۲	۷۰	
۲	احد	۵۳	۱۰۰۰	۳۰۰۰	۷۰	۳۰	
۳	الربیع	۵۵	۳۰	۰	۱	۱۰	
۴	خندق	۵۶	۳۰۰۰	۱۰۰۰۰	۰	۴۰۰	مسلمانوں کی تعداد دو سو تین سو تیس تھی
۵	بنی قریظہ	۵۶	۰	۰	۰	۲۵۰	اسین بھی مسلمان ضائع نہیں ہوئے
۶	غابہ	۵۶	۵۰۰	۷۰۰	۱	۲	
۷	خیبر	۵۷	۱۲۰۰	۰	۱۵	۳۹	
۸	مکہ	۵۷	۱۰۰۰۰	۰	۰	۲۴	اس دفعہ طرانی نہیں ہوئی اس لئے مسلمان نہیں مارے گئے بعض مشورہ سے اور مجرم فریق ثانی کو قتل ہوئے
۹	حنین	۵۷	۱۲۰۰۰	۰	۴	۷۰	
۱۰	طائف	۵۷	۱۰۰۰	۰	۱۲	۰	مسلمانوں کی کچھ روزوں محاصرہ کر کے چھوڑ دیا اس لئے فریق ثانی کو نقصان جان کا نہیں ہوا۔
	میزان		۲۹۲۲۲	۱۲۷۰۰	۱۱۷	۸۹۵	
	۱۸ سرایا	۰	۰	۰	۹۰	۵۸	میزان غزوات ۱۰۱۲ میزان سرایا ۱۲۸ ۱۱۶۰

اس نقشہ سے گیارہ برس کی جنگوں کی گزراٹھ ٹھیک تعداد مقتولین کی نہیں معلوم ہوئی۔ مگر حسب قدر کتابوں سے معلوم ہوا۔ وہ تعداد ایک ہزار ایک سو ساٹھ ہے

دوسو تھینہ سے بول چوک کے بڑا دسے جملہ ایکزار تین سو ساٹھ ہوئے
یہ کل جنگین یا قریش یا یہود کی چڑ بائیون کے تحفظ میں ہوئیں۔ یا انکی بدھند
اور دست درازی کی سبب سے ہوئیں۔ ان میں سے ایک لڑائی بھی شیوع
مذہب کی غرض سے نہیں ہوئی۔ اگر یہ سمجھا جاوے۔ کہ اسلام کی اشاعت
سے دیگر مذہب معرض خطر میں تھے۔ اس سبب سے مخالفون کو مناقشہ
کی وجہ پیدا ہوئی۔

بنظر انصاف غور کرو۔ کہ تیرہ برس قیام مکہ میں کس قدر خاموشی اور صبر اور
تحمل سے مذہب کا وعظ کیا گیا۔ اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ دو دفعہ مسلمانوں کو وطن
چھوڑنا پڑا۔ اور جب غیر ملکوں میں سکونت اختیار کی۔ تو وہاں سو ہی بیخ کنی
کی سعی کی گئی۔ اب مجبوراً تحفظ میں ہتھیار اٹھانے پڑے۔ بعض حکمتہ چین
اور عیب جو طبیعتیں مدینہ کی جنگوں کو بغض اور کینہ کی طرف تاویل کرتی ہیں
اسی قسم کے لوگوں میں مصنف تمدن اسلام ہے جو حضرت کے زمانہ کی خوبی
و کمالات انہیں چاہتا۔ اس لئے مسلمانوں پر مدینہ کی جنگوں کا الزام لگاتا ہی
اور سردار لشکر کا نام شریک نہیں کرتا تاکہ مصنف پر تعصب کا احتمال نہ ہو
وہ اس طرح ذکر کرتا ہے۔

حمد و پیمان دوستی سے جب فراغت ہو گئی۔ اور پرامن حکمہ میں رہی
اطمینان ہو گیا۔ تو مسلمانوں کو اہل مکہ کی ایذا دہی اور ان کے مظالم کا خیال
آیا۔ انہوں نے انتقام لینے کی غرض سے قریشوں پر چھاپ مارنے اور
جنگ کرنے کا قصد مصمم کیا۔ اور بہت سے مشہور غزوات وجود میں آئے

جو اسلامی جنگوں کا مقدمہ تھے۔

اس لئے ضرور ہوا۔ کہ بانی اسلام اور مسلمانوں کی طبیعت کارنگ انہیں قریشیوں کے برتاؤ سے دکھلایا جائے۔ ہم مکہ آٹھ برس بعد ہجرت مدینہ کی پیش آئی۔ اس مہم کی بابت تمام مورخین متفق ہیں کہ بد عہدی قریش مکہ کی طرف سے ہوئی۔ علاوہ انہیں یہ وہ ہی قریش تھے جنہوں نے تیرہ برس متواتر قیام مکہ کے زمانہ میں بانی اسلام اور مسلمانوں کو سخت سے سخت آزار پہنچائے تھے اور کوئی دقیقہ ان کی نیست و نابود کرنے کا اوٹھان نہ تھا۔ یہاں تک تنگ کیا کہ تین برس تک ایک تنگ گھاٹی پہاڑ میں وہ بند رہے اور ان کی رسد بھی بند کر دی گئی۔ اور جب بانی اسلام کے قتل کا منصوبہ کیا۔ تو اپنی جان بچانے کے لئے مدینہ کو ہجرت کی۔ جس وقت مکہ پر چڑھائی ہوئی اس وقت یہ سب واقعے یاد تھے۔ اور مسلمانوں کی قوت اس وقت ایسی بڑی ہوئی تھی کہ اہل مکہ کسی طرح مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ دس ہزار فوج انکو رہنما کے ساتھ تھی۔ اور اس فوج میں اکثر وہ مہاجر شامل تھے جو اہل مکہ سے آزار اٹھائے ہوئے تھے۔

کیا ایسے زخم رسیدہ سردار اور ایسے آزار رسیدہ فوج سے یہ امید ہو سکتی تھی۔ کہ ایک قریش ابوسفیان کی سفارش اہل مکہ کے لئے سننا گوارا کرتے۔ اگر رہنما کے دل میں بغض اور کینہ کا میل ہوتا۔ تو اس کا عمل بھی ہوتا کہ جس ابوسفیان کے داخلہ سے ہی سب فوج بڑھ گئی ہو گئی تھی ان کے غصہ کو فرو کیا جاتا۔ اور اس اعلان کے ساتھ داخلہ کا توجہ کیا جاتا۔

۱۔ جو ابوسفیان کے گہرین پناہ لے وہ امان میں ہے۔

۲۔ جو شخص خانہ کعبہ میں پناہ لے۔ وہ امان میں ہے۔

۳۔ جو ہتیار ڈال دے۔ وہ امان میں ہے۔

۴۔ جو شخص مکان بند کر کے خاموش رہے۔ وہ امان میں ہے۔

باوصف اس اشتہار کے اہل مکہ سے کچھ لوگ بمقابلہ پیش آئے۔ اور خفیف لڑائی ہوئی۔ یہ لڑائی بھی حضرت نے ناپسند کی۔

بعد فتح مکہ کے حضرت نے کہانے کی خواہش ظاہر کی۔ تو نان خشک اور سرکہ پیش ہوا۔ وہ رغبت سے کھایا۔ کیا ایسے صبر و تحمل کی کوئی مثال دنیا میں

مل سکتی ہے۔ اور ایسے بے نفس کی نسبت یہ گمان ہو سکتا ہے۔ کہ بدینہ

پہونچ کر جب اطمینان ہو گیا۔ اور فوت ہو گئے تو بغیر سخت سازش کی جنگیں شروع کیں اور لوٹ مار پہلائی۔

یہ جنگیں فوجی لڑائیوں کا درجہ نہیں رکھتیں اگر ان کی نسبت قیاس

ہو سکتا ہے۔ تو یہی ہو سکتا ہے۔ کہ یہ خانہ جنگیاں تین جنگاں سال وسط

کچھ اوپر سونے کے ہوتا ہے۔ اور اس قدر وارداتیں ایک چھوٹے سے حصہ

ملک میں ہو جاتی ہیں۔ مگر منظر انصاف خیال کرو کہ ان خانہ جنگیوں کا

نتیجہ کیا ہوا۔ پہلے عرب کیا تھا۔ اور اس مذہب نے کیا بنا دیا۔

۱۔ کل جزیرہ نما عرب جس میں بیشمار چھوٹے چھوٹے فرقہ اور حکومتیں تھیں۔

چوبیس سال کے وعظ سے جس میں گیارہ برس جنگ جہل میں گزری کل

عرب کا متحد ایک مذہب ہو گیا۔ اور ایک قوم بلحاظ مذہب کے ہوئی۔

۴۔ شراب خواری۔ قمار بازی جو قومی و تیرہ تھا وہ معدوم ہی نہیں ہوا بلکہ اُس سے متفر ہو گیا۔

۵۔ غلامی جس نے انسان کو جانور بنا رکھا تھا وہ پہرا انسانی جماعت میں برابر کے حصہ دار ہو گئے۔

۶۔ پیرجم و ختر کشی کی جگہ لڑکیوں کی محبت مثل لڑکوں کے ہو گئی اور شرعی حصہ دار قرار پائیں۔

۷۔ فحش اور زنا جس نے عورتوں کو شرمناک حالت میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اوسکے عوض نکاح کی حد معین کرنے سے وہی محترم بیبیان بن گئیں۔

۸۔ بت پرستی جس میں انسانی قربانی بتوں کے سامنے ہوتی تھی اوسکی جگہ انکسار اور ایثار کے خیال سے نمازوں میں خدا کے سامنے سر جھکنے لگا۔

۹۔ اتحاد مذہبی کی وجہ سے خونخوار جنگیں بند ہو گئیں۔ اور ملک میں امن امان پیدا ہو گیا۔ یہ وہ نتائج ہیں جنکو غیر متعصب عیسائی مصنفوں نے

اخذ کیا ہے۔ اور متعصب عیسائی مصنف جرجی زیدان بھی ان واقعات میں رنگ آمیزی نہ کر سکا۔ جو ان نتائج کی شہین ہیں۔ وہ اس طرح آغاز اتحاد

باہمی مسلمانان قائم ہونا تحریر کرتا ہے۔ مدینہ پہونچکر پہلا کام حضرت فہیمہ کیا کہ اہل مکہ اور اہل مدینہ (انصار) میں عہد دوستی اور بھائی چارہ کا کرنا

اور دونوں فریقوں کے درمیان میں ایک عہد نامہ لکھا گیا۔ جس میں انہوں نے ایک ہی قوم کے اہم سر اور ہونے کا اقرار کیا تھا۔ عہد اسلام کا پہلا بنیاد

پتھر ہی عہد موافق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُن اشرف مکہ کا

جو اسلامی فتح کے بعد ایمان لائے مولفہ القلوب نام رکھنا اسلام کر بعد عرب
 وہ عرب ہی نہ رہے تھے جو قبل از اسلام تھے انکی حالت بالکل کا یا پلٹ ہو گئی
 تھی۔ پہلے تو وہ جدا جدا اور منتشر قبیلے تھے۔ اور ایک دوسرے سے بیگانہ تھا
 اور اسلام کے بعد ایک قوم اور ایک دل ہو گئے۔ البتہ جو امر اس قدر جرات
 پیدا کرنے کا موجب ہوا۔ وہ یہ اعتقاد تھا کہ جس چیز کی طرف اُن کو بلایا گیا
 یعنی دین اسلام۔ وہ واقعی حق اور راست ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ وہ دنیا
 کو دین کے لئے فتح کرتے ہیں۔ اور خداوند پاک انکو روئے زمین پر اسلام
 پھیلانے کے لئے حکم دیتا ہے۔ اسلامی اتحاد کا جلوہ تمام کاروبار میں نظر
 آتا ہے۔ ہمارے اس دعوے کی یون ہی تائید ہوتی ہے کہ اسلام توحید کا
 عنوان ہے۔ یہ اجمالی تذکرہ رسالت کے دور کا ہے۔ اس سے ہر شخص
 اندازہ کر سکتا ہے۔ کہ اسلام کاشیوں کس طریقے سے ہوا۔ دوسرا دور
 خلافت راشدہ کا ہے۔ اُس کے آغاز کا خطبہ اسی کتاب تمدن اسلام
 نقل کیا جاتا ہے۔

ابو بکرؓ کا پہلا خطبہ جو انہوں نے بیعت خلافت لینے کے بعد پڑھا ہے اسلام
 کی حقیقت اصلی کی تصویر کھینچ رہا ہے۔ اور اس راز کو عیان کرتا ہے جسکے
 سبب سے اسلام نے اس تیزی کے ساتھ محیط زمین پر اپنا سایہ پھیلا دیا
 وہ خطبہ یہ ہے۔ اسے لوگوں میں تمہارا والی مقرر کیا گیا ہوں اور آئین
 کوئی شک نہیں کہ میں تم سے بہتر نہیں۔ اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرو
 اور اگر بدی کا مرتکب ہوں۔ تو مجھے ٹھیک بناؤ۔ صدق امانت ہے۔ اور

کذب خیانت - تم میں کا زور والا میرے نزدیک اُس وقت تک کمزور ہے جب تک کہ میں اُس سے حق کو حاصل نہ کروں۔ اور تمہارے گروہ کا کمزور شخص اُس وقت تک میری نظروں میں زوردار ہے۔ جب تک کہ میں انشاء اللہ تعالیٰ اُس کا حق اسے نہ دیدوں۔ تم میں سے کوئی شخص (جہاں) کو نہ ترک کرے۔ کیونکہ جو قوم اسکو چوڑھیتی ہے۔ خداوند کریم اسی دولت میں مبتلا فرماتا ہے۔ جنگ میں خدا اور رسول کی اطاعت کرتا رہوں تم بھی میرے مطیع رہو۔ اور جس وقت میں اس امر سے باہر ہو کر نافرمانی کروں تو تم پر بھی میری اطاعت واجب نہیں۔ بنظر انصاف اگر اس خطبہ کے مضمون پر لحاظ کیا جائے۔ تو ہر لفظ سے اظہار انکسار اور مستعدی عدل اور اتباع حکم خدا اور رسول کا پایا جاتا ہے۔ دوسرا خطبہ اسی خلیفہ کا مہم کی روانگی کے وقت کا یہاں درج کیا جاتا ہے۔ جس سے عملی کارروائی کا طریقہ ظاہر ہوگا۔

مہم کی روانگی کے وقت حضرت ابو بکرؓ نے اُسامہؓ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اسکا ذکر کتاب تمدن اسلام میں اسطرح فرمادے کہ جو فانی ظلم زیادتی نہ کرنا۔ لوگوں کے اعضا کاٹنے بچوں سے رسید بڑھوں اور عورتوں کے قتل کرنے۔ پہلدار درخت کاٹنے اور حلال اور درختوں کو بے مہربانی سے پرہیز کرنا۔ بکری۔ گائے۔ اونٹ قربانی کرنے کے۔ علاوہ اور کسی وجہ سے ذبح نہ کرنا۔ اور عنقریب تم ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے گے جنہوں نے خدا کی عبادت کیلئے

عباد و نگاہ ہوں۔ اور خائفانہ ہوں میں سکونت اور گوشہ نشینی اختیار کی ہے
 اُن کو اُن کی حالت پر چھوڑنا۔ اور ان کی عبادت گاہ اور خائفانہ سے
 معرض نہونا۔ یہی مصنف خلفا کے عہد کی بابت یہ رائے ظاہر کرتا ہے
 خلفاء راشدین کی حکومت خدا ترسی پر قائم ہوئی۔ اور انصاف و عدل
 کے ساتھ مستحکم تھی۔ خلفا بہت سادہ زندگی بسر کرتے تھے انکے وقوف میں
 خلافت کا طرز ایک دینی رتبہ سے ملتا جلتا تھا۔ حکومت دنیاوی سے انکو
 کوئی مناسبت نہ تھی۔ ان خلفائے راشدین میں سے ہر شخص موڈ کپڑے
 کا لباس پہنتا تھا۔ ان کے پیروں میں وہ کجور کی چال کوئی نعلین نہی ہوتی تھیں
 ان کی تلوار کا پرتلہ بھی کجور کی چال کی رستیوں سے بنا ہوا ہوتا تھا۔ وہ
 بازاروں میں اس طرح چلا پھا کرتے تھے۔ جیسے کوئی عام رعایا میں کوئی
 شخص گھومتا پھرتا ہو۔ اور جبوقت کسی چوٹے سے چوٹے آدمی سے کچھ کہتی تھی
 تو جواب میں اپنی بات سے کہیں زیادہ سخت گفتگو سنتے تھے۔ وہ پاک طینت
 لوگ ان تمام باتوں کو دین داری کی قسم سے خیال کرتے تھے۔ اور لوگوں پر
 خدا ترسی اور انصاف اور عمدہ برتاؤ کے ساتھ حکمرانی کرتے تھے خلفاء راشدین
 کی غذا اُن کے یہاں کے فقیروں کی غذا سے بھی کم درجہ ہوتی تھی۔ وہ لوگ
 محتاجی یا تنگدستی کی وجہ سے اس قسم کی کمی نہیں کرتے تھے۔ بلکہ ایسا کر نیسے
 انہیں اپنی غریب رعایا کے ساتھ ہمسری اور ہمدردی کا خیال رہتا تھا
 حضرت علی بن ابوطالب کو ان کی املاک سے بہت بیش قرار آمدنی ہوتی
 تھی جو وہ سب کے سب فقیروں کو دے ڈالا کرتے تھے اور اپنا گذارا

اسی قناعت اور صبر کی روش پر کرتے رہتے تھے۔ ابو بکر عمرؓ علی
ابن العاصؓ معاویہؓ و خالدؓ جیسے لوگ اگر آج کے دن ظاہر ہوتے تو اس
کلام نہیں کہ ان کا شمار ان بڑے بڑے لوگوں میں ہوتا جن کی عظمت و
دنیا بطور ضرب اشل پیش کرتی۔ جیسا کہ یورپ کے لوگ ان دنوں ہونا چاہتے
کرام ویل۔ ہسٹارک اور گلیڈ اسٹن وغیرہ کو ضرب اشل بناتے ہیں۔

مذکورہ بالا اشخاص ان نامور لوگوں کے علاوہ ہیں جو اموی اور عباسی
حکمرانوں کے عہد میں پیدا ہوئے۔ اور شہرت اور عظمت کو آسمان پر نیز عالم پر
خداوند عالم نے عرب والوں کی قسمت میں فتح مذی لکھ دی تھی۔ کہ ان کو
ایسے سرداروں اور سپہ سالاروں کے ساتھ مختص کیا جو فنون جنگ و
حسن تدبیر اور حکمت عملی میں دنیا کے چیدہ چیدہ لوگوں میں شمار ہوتی ہیں
مثلاً خالد بن ولیدؓ خالد بن سعیدؓ ابی عبیدہ ابن الجراحؓ عبد بن ابی وقاصؓ
یزید بن ابی سفیانؓ حمزہ بن عبد المطلبؓ اور حضرت علی بن ابی طالبؓ
لوگ جن میں دلیری اور سپہ سالاری کا مادہ غالب تھا اور عمر بن العاصؓ
معاویہ بن ابوسفیانؓ مغیرہ بن شعبہؓ اور زیادؓ کی مانند مدبر اور ہوشیار لوگ
اور ابو بکر صدیقؓ و عمر بن الخطابؓ کے مثل دانا اور متقی اور صاحب دست لوگ
ان میں پیدا ہوئے۔

عربوں کا قاعدہ تھا کہ جب کسی شہر یا ملک کو فتح کرتے وہاں کے رہنما و
بدستور سابق انہیں کے طور طریق پر رہنے دیتے ان کے مذہب میں اونکے
معاملات میں۔ ان کی تمدنی اور انتظامی حالتوں میں کوئی تغیر نہ کرتے تھے

جبکہ عمر ابن العاص نے مصر کو فتح کیا۔ تو انہوں نے وہاں یہی ویسا ہی
 برتاؤ کیا یعنی قبیلوں کی حکومت اور انتظامی حالت خود انہیں کے ہاتھ
 میں رہنے دی۔ حتیٰ کہ قبلی اپنے ہی گروہ میں سے اپنا قاضی مقرر کرتے
 جو ان کے معاملات کا فیصلہ کیا کرتا تھا۔ خلفائے راشدین کے وقت میں
 خلافت شورے کے ذریعہ سے ہوتی تھی۔

یہ انتخاب زمانہ خلفاء راشدین کا روانگی لشکر اسامہ سے شورے کے ذریعہ
 کتاب تمدن اسلام مصنفہ عیسائی مصنف جرجی زیدان سے کیا گیا ہے۔
 یہ مصنف بظاہر دشمن اسلام نہیں۔ مگر بانی اسلام پر جو پردہ حملہ کی ہیں
 اس سے اسکی نیت ظاہر ہوتی ہیں۔ اسکی کتاب جامع اضداد ہو تاہم
 ایسا مصنف خلفاء اربعہ کی خوبیوں کے ظاہر کرنے پر اس سبب سے مجبور ہوا
 تاکہ بانی اسلام کے حالات پر شک نہ ہو اور وہ مسلمہ سمجھے جائیں۔

خلافت کے زمانہ کا ذکر محض اس غرض سے کیا ہے تاکہ دنیا کو معلوم ہو
 کہ ان بزرگوں کے عادات کیسے تھے۔ اور اپنی لوٹ مار اور خونریزی کا
 الزام لگانا جائز تھا۔ یا محض تعصب اور ظلم کے راہ سے لگایا۔
 اسی خیال سے اسلام کے تمدنی دور کا تذکرہ بھی یہاں درج کیا جاتا ہے
 یہ انتخاب بھی تمدن اسلام جرجی زیدان سے کیا ہے۔

دور سوم

- ۱۔ خلافت بنی امیہ دمشق - قریب سو برس - { بر عظم ایشیا
- ۲۔ خلافت بنی عباس بغداد { پانچ سو برس مدت قیام
سو برس بعد خلافت اول کو قائم
- ۳۔ خلافت بنی ائمہ اندلس - { آٹھ سو برس تک ہا { بر عظم یورپ
آخر زمانہ خلافت اول کو قائم ہوئی۔
- ۴۔ خلافت بنی فاطمہ مصر
خلافت دوم کو آخر زمانہ میں قائم ہوئی { دو سو برس { بر عظم افریقہ
ان سب کی مدت نو سو برس ہوئی۔ خاتمہ عربی قوم کی سلطنت کا اندلس
میں اٹھارہ عین ہوا۔

علاوہ اس کے ترک - منغل - افغان (غیر عرب) اسلامی قوموں کی سلطنتیں
دور دوم کے زمانہ میں پیدا ہوئیں۔ اور اب تک باقی ہیں۔ ان کو تمدن سے
مقابلہ کرنے میں بہت کچھ قطع برید کرنی پڑے گی۔ اور یہ امر بحث طلب ہوگا
کہ تا زمان قیام سلطنت عرب کے غیر عرب اقوام عرب کی برتری قبول کرتے تھے
یا نہیں۔ اور کس وقت سے غیر عرب اقوام میں خلافت کی شان مسلم ہوئی۔
غرض کہ میں اس تیسرے زندہ دور سے اس جگہ قطع نظر کرتا ہوں۔

انتخاب از تمدن اسلام

قرآن - اول اہل عرب جیسا کہ پہلے بیان کیا اپنی شاعری - خطابت - عبادت
اور فصاحت پر فریفتہ تھے۔ لیکن جب قرآن اُترا۔ تو ان کی فصاحت و عبادت

اُن کو مبہوت کر دیا۔ اسکا اسلوب بیان اور اسکی بلاغت اُن کو بالکل اعجبہ معلوم ہوئی۔ کیونکہ یہ کاهنوں کی سجع عبارت کی طرح نہیں تھا اور نہ شعر کی طرح مقفے اور موزون۔ بلکہ دونوں سے جداگانہ تھا جسکی کوئی نظیر اُن کی زبان میں نہیں تھی۔ اُس کی خوبیاں دیکھ کر انکو حیرت ہوئی اور جادو کی طرح اسنے ان کے دلوں کو مسح کر دیا۔ جب اہل عرب اسلام لائے۔ تو اسکی تلاوت میں محو ہو گئے۔ اور چونکہ اُس کے احکام دین کی اصل اور دنیا کی جڑ ہیں۔ اور انہیں کاپابندی کی وجہ سے اسلامی دولت اور سلطنت کو ترقی ہوئی۔ اس لئے وہ اسکے معانی میں بھی بہت کچھ سمجھ کر تہمتیں جب بعض بعض مقامات پر اُنکو دشواری پیش آتی۔ تو حدیث تلاش کرتے جس سے اُن اشکال کی توضیح ہو جاتی۔

اس لئے اُن کو احادیث جمع کرنے اور اُسکے مسلسل باز آ کر کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ چونکہ بہت سی روایتوں میں بتایں اور تغایر معلوم اس لئے صحیح اور فاسد روایتوں میں تمیز کرنے کے لئے درس اسانید اور اور راویوں کے اخبار اور حالات دریافت کرنے کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے محدثین کے طبقات مقرر کئے اور اُنکے حالات چہان مار کر جب اسلامی دولت قائم ہوئی اور مختلف ممالک مفتوح ہوئے تو اننے اوپر خراج اور لگان مقرر کرنے کے لئے اُنکو ابتداء اسلام کی تواریخ پر نظر ڈالنی پڑی۔ کہ اسوقت جب ملک فتح کئے گئے تھے۔ تو کس طرح خراج مقرر کیا گیا۔ کیونکہ ممالک کے فتح کرنے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔

کوئی لڑائی سے فتح کیا جاتا ہے۔ کوئی صلح سے کوئی امن دیکر اس لئے
 اُن کے خراج کی مقدار اور کیفیت جداگانہ ہوتی ہے۔ اس غرض کیلئے
 انکو مغازی اور فتوح کے حالات مدون کرنے کی ضرورت پیش آئی۔
 سیر۔ خلفاء بنی امیہ کے زمانہ میں امور سلطنت وغیرہ میں بہت کچھ خرابیاں
 واقع ہو گئیں۔ اس لئے علمائے موعظ اور سلف کے حالات بیان کے
 لوگوں کو نصیحت کرنا اور عبرت دلانا شروع کیا۔ اس غرض کو نبوی صلی اللہ
 علیہ وسلم اور اُن کے صحابہ اور خلفاء راشدین کے تاریخی حالات جمع کر کے
 چونکہ سنت (حدیث) اور قرآن کے معانی اور احکام سمجھنے کے لئے فہم عبارت
 اور استخراج معانی کی بھی ضرورت پیش آئی۔ اسلئے علم تفسیر معہ راویوں
 اور ناقلوں کی سند اور اختلاف قرار کے مرتب کیا گیا۔ اور اسی طرح
 طبقات حدیث اور محدثین کے درجے مقرر کئے۔ اور انکے لئے یہ بھی
 ضروری ہوا کہ اصول مقرر کئے جائیں جن سے معانی سمجھنے میں غلطی نہ ہو
 چنانچہ اصول فقہ مقرر کئے گئے۔ اور فقہ اور علم کلام کی طرف بھی توجہ کی گئی
 جب غیر اہل عرب تلاوت قرآن کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو انکو لغت
 اسکے اعراب میں بہت دشواری پیش آئی۔ اس لئے انکو علم لغت کی ضرورت
 ہوئی انہوں نے اسکو مدون کیا۔ اور الفاظ کو معانی متعین کئے اور اسکو قواعد فقہ
 اس لئے علوم لغت میں جو لوگ مشغول ہوئے۔ اُن میں عجیبوں کی تعداد زیادہ
 علم لغت میں انکو خاص طور پر ترقیش کی زبان کی کیفیت کرنی پڑی۔ کیونکہ قرآن
 انہیں کی زبان اُترا تھا۔ اس لئے انہوں نے عربوں کے اشعار اور مثال

کی تحقیق شروع کی۔ اُسکے ضمن میں عربوں کے حالات ان کی شاعری کی کیفیت اُن کے آداب اور انساب کے حالات معلوم کرنے کی ضرورت بھی پیش آئی۔ اسی کا نام علم ادب رکھا گیا۔

اشعار میں مختلف روایت اور نقل کی وجہ سے تفاوت واقع ہوتا تھا۔ اسلئے شعرا کے حالات اور اُن کے طبقات چھاننے گئے۔ اُن کو قبیلے اور مقامات دریافت کئے گئے۔

الغرض جب قدر علوم اہل اسلام نے مرتب کئے۔ اُن سب کا مبیح و مانع شریف ہے۔ اور یہ تمام کام اُسکے معانی سمجھنے کے لئے کئے گئے گو یا وہ مسلمانوں کی علمی دائرہ کار میں ہے۔

اہل عرب نے دولت اسلام کی بنیاد ڈالی۔ اور بہت سی قومیں دین اسلام میں داخل ہو کر اہل عرب کے ساتھ خلط ملط ہو گئیں اور مشفقہ طور پر سب کا نام اہل اسلام رکھا گیا۔ اسی طرح اہل روم نے اٹلی کی دولت کی بنیاد ڈالی اور مختلف ممالک کو فتح کر کے وہاں کی قوموں سے ربط ضبط کر لیا جس سے وہ سب ایک قدم شمار کئے جانے لگے۔ اور اوٹکا نام اہل روم رکھا گیا۔ جہاں دونوں قوموں کو ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے دیکھا جاتا ہے تو اہل اسلام علمی مشغلہ میں بہ نسبت اہل روم کے زیادہ دیکھے جاتے ہیں کیونکہ ان دونوں قوموں نے علوم کو اہل یونان سے لیا۔ لیکن یونانی قومیں ان سے مقابلہ کرنا فضول ہے۔ کیونکہ وہ علم اور فلسفہ کے موجد ہیں۔ اگرچہ انہوں نے اُسکا زیادہ ترجمہ قدم مصر اور کلائیون لیا

لیکن وہ واضح خیال کئے جاتے ہیں۔ اس حیثیت سے اہل روم اور عرب سے افضلیت رکھتے ہیں۔ لیکن بحیثیت دولت اور سلطنت کی اُنکا درجہ دونوں سے گرا ہوا ہے۔ کیونکہ انتظام اور حکومت کا مادہ نہیں تھا اسلئے اُن کی حکومت زیادہ عرصہ تک نہیں رہی۔ اور نہ وہ اپنی ایک متفقہ قوت قائم کر سکے۔ بلکہ مختلف چھوٹی چھوٹی سی سلطنتیں تھیں جو آپس میں ایک دوسرے سے لڑتی جھگڑتی رہتی تھیں۔

اہل رومانی یونانیوں سے فلسفہ اور علوم لئے۔ لیکن آسمان کوئی معتبرہ زیادتی نہ کر سکے۔ البتہ انہوں نے شرائع اور قوانین حکومت وضع کیں اور ایک عظیم الشان سلطنت قائم کی۔ جو یونانیوں کو نہیں نصیب ہوئی گو یا اہل روم فتح اور سلطنت کے لئے بنائے گئے تھے۔ اور اہل یونان تصور اور خیال کے لئے۔ اور اہل عرب میں یہ دونوں باتیں تھیں۔ اسلئے انہوں نے اعلیٰ درجہ کا نظام حکومت اور قوانین مقرر کئے۔ اور ایک وسیع اور پریشان سلطنت قائم کر لی۔ اور یونانیوں سے جس قدر علوم نقل کئے ان کو اسی حال میں باقی نہیں رکھا۔ بلکہ اوہکی درس تدریس شروع کر دی۔ اور اپنی عقل کی تیرک اور ذہن کی صفائی سے آسمان بہت کچھ اضافہ کیا۔ اسکے علاوہ اہل فارس ہند۔ اور گلدانیوں کی بھی انہوں نے علوم نقل کئے۔ مزید برآں خود ہی علوم بنائے۔ جو اسلامی علوم کہلاتے ہیں۔ علم فصاحت و بلاغت بھی انہیں کی لطافت طبع کا نمونہ ہے۔

یہ بات پہلے ہم نے بیان کر دی۔ کہ اسلامی تمدن میں جن علموں کو ترقی

ہوئی۔ وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک تو اسلامی علوم۔ دوسرے علوم خلیہ
 یعنی جو دوسری زبانوں سے لئے گئے۔ علوم اسلامیہ زیادہ تر ان لوگوں
 میں رائج ہوئے جو عرب نہیں تھے۔ اسکا سبب یہ ہے کہ اہل عرب
 اسلام کو سنبھالنے اور فتوحات ملکی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ جنگوں کے
 باشندے ہی لوگ تھے۔ اس لئے دعوت اسلام دین کے پھیلانے اور
 دولت کے بڑھانے میں مصروف ہو گئے۔ جنہیں علم کی چند ان ضرورت تھی
 وہ صرف قرآن جانتے تھے۔ اور اسی سے لوگوں کو اسلام کی طرف بلاؤ تو
 اور اسی کی تلقین کرتے تھے۔ ابھی اسلام کو پچیس برس ہی نہ ہوئے تھے کہ شام
 عراق۔ مصر۔ فارس۔ افریقہ وغیرہ ممالک مفتوح ہو گئے۔ مسلمانوں کی تعداد
 زیادہ تر وہی فاتح لشکر تھا۔ اور اس وسیع ملک کی حیثیت سے ان کی تعداد
 بہت کم تھی۔ علاوہ برین ان میں سے بہت سی لڑائیوں مارے گئے مگر
 اُس کے ساتھ ہی اُس پریشان سلطنت اور اُسکے باشندوں کی حمایت
 اور اُسکے انتظام کی کافی تدبیریں کرتے تھے۔ ان کی ہمتیں سلطنت اور
 لشکر کشی کی طرف زیادہ متوجہ ہو گئیں۔ اور اپنے فطرتی مادے کی وہابیہ
 شاعری اور خطابت میں وہ مشغول ہوئے۔ یہی ان کی جاہلیت کی علوم
 اپنی اولاد کو بھی بدنی ریاضت۔ سواری اور سپہگیری کی تعلیم دیتے تھے
 تاکہ وہ فتح ممالک اور دین کے پھیلانے میں کام آسکیں۔ انکا پریشان
 بادشاہ عمر بن خطاب اپنی دور بین آنکھوں سے ان کی آئندہ حالت سنبھالنے
 کے لئے طرح طرح کی تدبیریں کیا کرتا تھا۔ اُس نے انکو زراعت اور ہنر

پیشوں سے جو اُن کو خانہ نشین کر دین ممانعت کر دی۔ اسی سبب سے عربوں کا گھر گھوڑے کی بیٹھ تھی۔ اور پیشہ تلوار بازی۔ جب وہ مختلف ممالک میں پہنچے اور ان کے فتوحات کے آگے سمندر آگیا۔ تو حضرت عمرؓ نے اُن کے پاس یہ حکم بھیجا۔ تم اپنی اولادوں کو تیرنا سکھلاؤ۔ اور اچھی اچھی ضرب الشنوں اور اشعار سے اُن کی ہمت بڑھاؤ۔

تحصیل علم ہی امیر
عباسیہ۔ فاطمین

خلفاء عباسی میں سب سے زیادہ عالم مامون تھا۔ یہ شریعت۔ لغت۔ نجوم۔ فلسفہ اور منطق خوب جانتا تھا۔ اسی کے مقابل خلفاء اندلس میں حکم بن ناصر تھا جسکی وفات ۳۶۶ھ ہجری میں ہوئی۔ اور دوسرا حاکم باہر المد فاطمی مصر میں تھا۔ جسکی وفات ۳۵۸ھ ہجری میں ہوئی۔ حکم بن ناصر عالم اور فاضل ہونے کے ساتھ ہی کتابوں کے جمع کرنے کا بے حد شوق رکھتا تھا۔ اسنے بہت مال و دولت اس شوق کے پورا کرنے میں صرف کیا۔ اور حاکم باہر المد بہت بڑا نجوم کا عالم تھا۔ اُس نے ایک رصد گاہ قاہرہ میں بنوائی اور ایک کتب خانہ جمع کیا۔ عبد الرحمن اوسط حکمران اندلس بھی ایسا ہی تھا۔ اس کی وفات ۳۳۳ھ ہجری میں ہوئی۔ یہ پہلا بادشاہ تھا جسکو اندلس پہلے پہل بغداد سے فلسفہ کی کتابیں ملین اسکے پیشتر اندلس میں فلسفہ کا کوئی نام ہی نہیں جانتا تھا۔

ادب اور شعر میں خلفاء کو خالص دلچسپی ہوتی تھی۔ سفاح کو عرب کے مفاخرات اور اُن کی شاعری کے پُرانے قصے بہت پسند آتے تھے۔ منصور۔ اخبار اور آداب عرب سے بہت واقف تھا اسنے ایک کتاب بھی

اسکین تصنیف کی ہے۔ ہادی کی مجلس میں ادب اور شعراء کا مجمع رہا کرتا تھا
ابن المعتز پہلا حکمران ہے۔ جس نے علم بدیع میں کتاب لکھی۔ ابراہیم بن ہادی
بہت بڑا ادیب اور شاعر تھا۔ ایسا ہی امرامہدان۔ حلب اور اندلس کا
کا حال تھا۔ یہ خلفاء چونکہ خود عالم ہو۔ قہر۔ جتھے۔ اسلئے تلاش کر کے اہل علم کو
بلاتے تھے۔ اور انکو بڑے عمدہ سے اور زائرت و سہیتہ سے اسی صورت میں
کوئی وجہ نہ تھی۔ کہ علم کی ترقی معراج کمال پر نہ پہنچ جاتی۔ اسامہ بن مقبل
لکھتا ہے۔ کہ سفل خطبوں اور رسائل کا بہت شائق تھا۔ اور ایسے لوگوں پر
بہت کچھ احسان کرتا تھا۔ چنانچہ اسنے ایک ہزار اسلئے اور ایک ہزار خطبے
جمع کرائے تھے۔ منصور اخبار اور قصوں کا بڑا شائق تھا۔ اسکے زمانہ میں
تمام قدیمی قصے اور پرانے واقعات لوگ جمع کر رہے تھے۔ ہوسنی ہادی اشعار کا
شیدائی تھا۔ اسکو لئے لوگوں نے اپنے اپنے اور لطیف اشعار جب قدر بلسکی جمع کی
ایسی علمی دلچسپی کی حالت میں کوئی تعجب نہیں ہے۔ اگر مصنفان اور تصنیفات
کی تعداد زیادہ ہو جائے۔ کیونکہ بادشاہ امداد۔ وزیر۔ اغیار۔ فقراء
جسین عرب۔ فارس۔ روم۔ یہود۔ سریان۔ ہنود۔ ترک۔ ولیم اور قبط
وغیرہ شامل تھے۔ تمام اسکے طرف ہٹا گئے۔ اور شام۔ مصر۔ عراق۔ فارس
خراسان۔ ہند اور اندلس۔ کے علماء اس میں مصروف ہو گئے۔ ان کی
تصنیفوں میں ہر قسم کے علوم طبیعیات۔ الہیات۔ ادب۔ ریاضی۔
تاریخ اشعار وغیرہ وغیرہ بہرے پڑے ہیں۔ انھوں نے علم کی اس قدر
شاخیں نکالیں۔ جنکی تعداد پانچ سو سے زیادہ ہو گئی۔ جنکے بادشاہ امیر بنی عباس

مستاح العلوم میں ذکر کیا ہے۔ بعض ایسے علم بھی انہوں نے ایجاد کئے
 جنکا وجود اسلام کے قبل نہ تھا۔ جیسے اقتصاد سیاسی اور فلسفہ تاریخ۔
 سب سے پہلے اسلام میں ولید بن عبد الملک نے مشہور ہجری میں دمشق
 میں ایک شفا خانہ جذامیوں کے لئے تعمیر کیا۔ جب عباسیوں کی سلطنت
 قائم ہوئی۔ اور منصور نے فارس سے طبیبوں کو بلایا۔ تو ایک پاگل خانہ
 مجنونوں کے علاج کے لئے تعمیر کرایا۔ اہم شفا خانہ جو اسلام میں قائم ہوا
 وہ رشید کے زمانہ میں تعمیر کرایا گیا۔ یہ فارس کے خدیسا پور کے ارستان
 (بیمارستان) کے ڈھنگ پر بنوایا گیا برا مکہ نے بھی اپنے نام سے ایک
 بہت بڑا شفا خانہ تعمیر کیا۔ چونکہ انکو ہندوستان کی طبابت سے بہت زیادہ
 الفت تھی۔ اسلئے اُسکا افسر ایک ہندو کو مقرر کیا۔ جسکا نام ابن دہن تھا
 اسنے برا مکہ کے لئے سنکرت سے طبی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا۔

جب بغداد کا شفا خانہ مشہور ہوا۔ تو دوسرے بڑے بڑے شہروں میں
 بھی اس کی تقلید کی جانے لگی۔ متوکل کے وزیر فتح ابن خاقان نے مصر میں
 ایک شفا خانہ تعمیر کیا۔ جو المتاخز کے نام سے مشہور ہوا۔ ۵۹۰ھ ہجری میں
 جب ابن طولون وہاں کا حاکم ہوا۔ تو اُس نے اپنے نام سے ایک شفا خانہ
 تعمیر کیا۔ جس میں ساٹھ ہزار دینار صرف کیا۔ اور یہ حکم دیدیا کہ کسی سپاہی
 اور ملطنت کے ملازم کا علاج یہاں نہ ہو۔ عام مرضیا اور مجاہدین کو مفت
 دوائیاں دی جائیں۔ ہر جمعہ کو خود بھی اُسکا معائنہ کرنے کے لئے جاتا تھا
 لیکن ایک دن کسی پاگل نے وار کر دیا۔ جس سے اُسکو تکلیف پہنچی اور پھر

جانا بند کر دیا۔ تیسری صدی ہجری الہی پوری نہ گذرنے پائی تھی۔ کہ مکہ اور مدینہ بھی شفا خانہ تعمیر کئے گئے۔ چوتھی صدی ہجری میں خلیفہ مقتدر اور اسکے وزیر اس نے بغداد اور اسکے اطراف میں شفا خانے بنانے شروع کئے عیسے وزیر نے عربیہ میں ۳۲۰ھ ہجری میں ایک بڑا شفا خانہ قائم کیا امین ابو عثمان دمشق مشہور طبیب ملازم تھا۔

سیدہ کا شفا خانہ بھی بہت مشہور تھا۔ اسکو سان ابن ثابت نے ۳۲۶ھ ہجری میں کہوا تھا۔ اسکا ماہوار صرفہ چھ سو دینار تھا۔ مقتدر نے بھی اپنا نام سے بغداد کے باب الشام پر ایک شفا خانہ بنایا تھا جس میں دو ہزار دینار ماہوار خرچ ہوتے تھے۔ وزیر ابن الفرات نے بھی اپنے نام سے شفا خانہ تعمیر کیا تھا انکو علاوہ رے۔ اور نیشاپور وغیرہ میں بھی لوگوں نے مارستان بنائے تھے مصر میں مارستان کا فوری بہت مشہور تھا۔ عضد الدولہ نے ۳۶۵ھ ہجری میں بغداد میں پل کے پاس ایک بہت بڑا شفا خانہ تعمیر کیا جس میں چوبیس طبیب ملازم تھے۔ ان سب کا افسر جو شخص تھا۔ اسکا نام ساعور تھا۔ یہ مارستان اس زمانہ میں تمام شفا خانوں سے بڑا خیال کیا جاتا تھا۔ لیکن جب نور الدین زنگی نے چھٹی صدی ہجری میں دمشق میں اور سلطان صلاح الدین نو قاہرہ میں شفا خانے تعمیر کرائے۔ تو اسکی وقعت گھٹ گئی۔ بلکہ منصور نے ۶۸۳ھ ہجری میں دمشق کے شفا خانہ کی طرح مصر میں بھی شفا خانہ تعمیر کیا جسکے آثار اب تک باقی ہیں۔ انکے علاوہ تمام بلاد اسلام فارس۔ خراسان۔ موصل۔ شام اور اندلس وغیرہ میں بھی بہت سے شفا خانے تعمیر ہوئے تھے جسکا بیان کرنا

طوائف سے خالی نہیں۔ ابن جہیر مشہور سیاح نے اپنے سفر نامہ میں چینی صوبہ
 ہجری کے بلاد اسلام کے مشہور شفا خانوں کے چشم دید حالات بیان کیے ہیں
 ان تمام شفا خانوں میں باقاعدہ نہایت حمد کی کے ساتھ علاج کیا جاتا تھا۔
 آؤمہ دوا اور غذائیں مختلف مذاہب کے لوگوں کا خیال رکھا جاتا تھا۔
 بیمار دار۔ اور نرسیں مریضوں کی خدمت کے لئے ملازم رکھی جاتی تھیں
 جو مریض مر جاتا تھا۔ وہ سرکاری طور پر دفن کر دیا جاتا تھا۔ انہیں شفا خانوں
 طب بھی پڑھائی جاتی تھی۔ بعض شفا خانے ایسے ہی تھے۔ جو فوجیوں کے ساتھ
 رہا کرتے تھے۔ سلطان محمود سلجوقی کے لشکر میں چالیس و تھوپر شفا خانہ رہا
 کرتا تھا۔ یہ بات پہلے معلوم ہو چکی ہے۔ کہ قرآن اسلامی علوم کی بنیاد پر
 اور پہلی تعلیم اسلام کی ہی ہے۔ گویا مسلمانوں کا معلم اول جو شخص ہے
 وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کیونکہ انہوں نے صحابہ کو اس کی تعلیم دی
 اسی کے اقتضاء سے دوسرے علوم مثلاً فقہ۔ تفسیر۔ حدیث۔ تاریخ۔ اور
 ادب وغیرہ کی تعلیم شروع ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ اسلام کے پہلے مدارس
 اکثر مسجدوں میں ہوا کرتے تھے۔ اور ہر جامع مسجد میں ایک مدرسہ ضروری
 خیال کیا جاتا تھا۔ وہاں کتابوں کا بھی ایک ذخیرہ مطالعہ کے لئے رکھا جاتا
 امراء اور خلفاء البتہ اپنی اولاد کی تعلیم معلم کو ملازم رکھ کر اپنے مکان پر دلا کرتے
 جیسا کہ اب بھی بعض بعض جگہ طریقہ ہے۔ ان جامع میں سب سے مشہور
 قاہرہ جامع ازہر ہے۔ یہ تیسرے ہجری میں قائم کیا گیا تھا۔ اس میں ہی قرآن وغیرہ
 کی تعلیم ہوتی تھی۔ یہاں ترکستان۔ ہند۔ فارس۔ چین۔ شام اور اندلس وغیرہ

قرآن اسلامی علوم کی
 بنیاد ہے۔

ممالک اسلامی کے طلباء اگر پڑھتے۔ نوین صدی ہجری کے اوائل میں یہاں
 سات سو چاس طالب علم تھے۔ جن کی تعداد اب دس ہزار سے بھی زیادہ ہے
 اور کوشش کی جا رہی ہے۔ کہ جدید علم ہی اسمین داخل کئے جائیں۔ یہ دنیا
 میں سب سے پُرانی اور بحیثیت طلباء کے سب سے بڑی درس گاہ ہے
 اسلام میں سب سے پہلا مدرسہ جو قائم کیا گیا۔ وہ خراسان میں مامون نے
 بنایا تھا۔ جبکہ وہ وہاں کا والی تھا۔ نیشاپور میں ابن فورک نے جس کی وفات
 ۱۰۶۰ء ہجری میں ہوئی ایک مدرسہ قائم کیا تھا۔ مدرسہ سعیدیہ سلطان محمود کی
 بہائی نصر نے قائم کیا تھا۔ اسماعیل صدوقی اور پروفیسر ابو اسحق نے بھی مدرسے
 قائم کئے تھے۔ یہ تمام مدرسے بغداد کے مشہور مدرسہ نظامیہ کے پیشتر قائم کر
 گئے تھے۔ نہین معلوم مورخین اسلام مدرسہ نظامیہ کو اسلام میں سب سے پہلا مدرسہ کیوں
 کہتے ہیں۔ نظام الملک نے خود ہی مدرسہ بغداد کے پیشتر نیشاپور میں ابوالکاسم
 کے زمانہ میں ایک مدرسہ قائم کیا تھا۔ غالباً اسکا سبب یہ ہے۔ کہ مدرسہ نظامیہ
 اس نوعیت کا پہلا مدرسہ تھا۔ جس میں طلباء کو مفت تعلیم دینی شروع کی گئی اور
 وہاں کی تعلیم یافتہوں کے لئے سلطنت میں حقوق قائم کئے گئے اُس مدرسہ کی
 اسلام میں بہت بڑی وقعت ہے۔ اسمین سے بہت سے لوگ تعلیم پا کر نکلے
 جو دنیا میں آفتاب بن کر چمک اُٹھے۔ سب سے پہلے جو شخص اسکا پرنسپل مقرر کیا گیا
 وہ ابو اسحق شیرازی تھا۔ پھر امام۔ ابونصر۔ پھر ابوالقاسم۔ پھر ابو حامد غزالی
 پھر شافعی۔ پھر سروردی اور کمال الدین اقماری وغیرہ ہوئے جو علم کے
 قطب تھے۔ یہی وجہ تھی۔ کہ بیان کی تعلیم بہت اچھی ہوئی تھی اس مدرسہ کا

صرفہ چھ لاکھ دینار تھا۔ بعض لوگوں نے بادشاہ سے اس بات کی شکایت
 کی۔ کہ اگر اس قدر صرفہ آپ ایک جرار لشکر پر کریں۔ تو آپ کا جنڈا قسطنطنیہ کی
 فصیلوں پر پھرنے لگے۔ ملک شاہ نے نظام الملک کو بلوا کر عتاب کیا کہ
 کہا کہ تم نوجوان شہزادہ ہو۔ لذات دنیوی اور شہوات میں بہمک ہو تمہاری
 نیکیاں کم اور گناہ بہت زیادہ آسمان پر جلتے ہیں تم جرار فوج جو مالک
 فتح کرنے کے لئے تیار کرنا چاہتے ہو۔ ان کی تلواریں ڈیڑھ ہاتھ کی ہونگی اور
 ان کے تیر زیادہ سے زیادہ تین سو قدم جائیں گے۔ لیکن میں جو اس لشکر کو
 مدرسہ میں تیار کر رہا ہوں۔ ان کی دعاؤں کے تیر سیدھے زمین سے عرش تک
 جائیں گے۔ ان کی دست دعا تمہاری فوج اور سلطنت کے لئے آسمان سے
 وہ برکتیں اتاریں گی۔ جنگو تم کسی لشکر سے حاصل نہیں کر سکتے ملک شاہ نے
 اس کی بات بہت پسند کی۔ نظام الملک شہ کہ ہجری میں مقتول ہوا اس مدرسہ کی
 تقلید میں بہت سے مدرسے مصر۔ شام۔ فارس۔ ولیم۔ اندلس وغیرہ میں
 بنائے گئے۔ جن کا بیان کرنا طوالت سے خالی نہیں۔ بہت سے استاد خود
 اپنے مکان پر طلباء کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ ابو بکر رازی کے حلقہ درس میں
 صاف در صف اس قدر طلباء بیٹھتے تھے۔ کہ ان کی آواز سب نہیں سن سکتے تھے
 پہلے جو شخص کوئی بات پوچھتا۔ اس کو اول صف کے طلباء بیان کرتے اگر وہ
 عاجز آتے تو دوسری صف کے طلباء بتلاتے۔ اگر درجہ بدرجہ کسی کو نہ آتا تو
 خود رازی تقریر کرتا۔ جس قدر شاگرد زیادہ ہوتے اسی قدر استاد کی شہرت
 ہوتی۔ طلباء کہیں اپنے استاد کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ امام فخر الدین رازی

جب گھوڑے پر سوار ہو کر چلتے تھے۔ تو تین سو فقیہ پیدل دوڑتے تھے
ہندوستان کے مشہور مورخ سید امیر علی حبش نے اندلس کی تاریخ لکھی ہوئی
بیان کیا ہے کہ مسلمانوں نے قرطبہ اشبیلیہ غرناطہ بین بہت سے مدرسہ
قائم کئے تھے۔ صرف غرناطہ میں سترہ بڑے اور ایک سو بیس چھوٹے مدرسے تھے۔
تعلیم اس زمانہ میں ہر طبقہ اور فرقہ میں عام تھی غلام لونڈیوں اور عورتوں کو
بھی تعلیم دی جاتی تھی۔

تعداد و کتب	نام کتب خانہ
۱۰۰۰۰۰	بیت الحکما (بغداد)
۱۰۰۰۰	سابلور
۴۰۰۰۰	الحکم (قرطبہ)
۱۰۰۰۰۰	خزانة القصور (قاہرہ)
۱۰۰۰۰۰	دار الحکمت
۳۰۰۰۰۰	کتب خانہ طرابلس شام
۴۰۰۰۰۰	کتب خانہ مراغہ

اسی مصنف نے اس اسلامی تمدن کی مردم شماری نہیں چھپیں کروڑ طابہ کی
میرے نزدیک جو اسباب اس تہذیب کو قائم کر نیچے ہیں۔ وہ سب قرین قیاس ہیں
بعد اتری بربادی رومی و ایرانی سلطنتوں کے اسلام کے زمانہ میں نئی و شہر
عظیم الشان گنجان آباد ہوئے۔ ملکات میں امن و امان قائم ہوا اور اعلیٰ درجہ

تمدن قائم ہوا۔ اور اب ان ممالک کی آبادی شمال کی حالتیں سات کروڑ
ستائیس لاکھ ہے تو اسوقت سے گنہ ہونا خلافت قیاس نہیں ہو یہ مردم شماری
عربی خلافتوں کی ہے۔ ترکی۔ مغلی۔ افغانی اس سے جدا ہیں۔ اس
مصنف نے اسلامی تمدن کا مخرج قرآن قرار دیا ہے۔ اور جن اسباب سے
یہ رائے قائم کی ہے۔ وہ سب صحیح ہیں۔ قرآن میں خود یہ ادعا موجود ہے
۱۔ یہ جامع ہے۔

۲۔ اس کی مثل انسان نہیں بنا سکتا

۳۔ قدرت اسکی محافظ ہے۔

ایسا عالیشان تمدن ایک چھوٹی سی کتاب سے پیدا ہونا ایک بڑی حجت
اسکے جامع ہونے کی ہے۔ اُسکا بے نظیر ہونا اس سے ثابت ہے۔ کہ وحشی
نیم وحشی۔ مذہب۔ تینوں درجہ کے انسانوں پر سحر اور جادو کا اثر کیا اور
اب تک وہی تاثیر باقی ہے۔ ۲۴ سال میں تھوڑا تھوڑا نازل اور بروقت
نزول حفظ کرنا۔ اور تیرہ سو برس تک حفظ کا طریقہ قائم رہنا اور اسوقت تک
اسی حالت اصلی میں باقی رہنا۔ یہ فطرتی دلیل اسکے محفوظ رہنے کی ہے۔
جس قدر تمدن کہ اب تک دنیا میں پیدا ہوئے ہیں۔ سوائے اسلام کو کوئی
تمدن نہ ملیگا۔ جس کی نسبت دعویٰ سے یہ کہا جاسکے کہ اسکی بنیاد ایک
چھوٹی سی کتاب پر ہے۔ ہر تمدن کے بہت سے اسباب ملینگے جو ایک زمانہ
کے بعد اس تمدن کی بنیاد بعد کو قرار پائی ہیں۔ اسلام ہی دنیا میں ایک
نرالا تمدن ہے۔ جسکی بنیاد مسلمہ قرآن ہے۔ اسی سے مسلسل سب کچھ استخراج

ہوتا رہا۔ گویا یہ خزانہ تمدن کا ہے۔ جس سے سب ضرورت کی چیزیں
نکل سکتی آئی ہیں۔

اسلامی تمدن میں ایک بے نظیر ہمدردی نوع انسان کا ثبوت ہے کہ
ملک عرب جہاں سے یہ تمدن پیدا ہوا۔ وہاں سوائے مکہ۔ مدینہ ایک
خانہ خدا۔ دوسرا خانہ رسول ہے۔ اے کوئی نشانی تمدن کی نہیں ہے

باقی تمام اسلامی دنیا میں ہتھیار یا دگاریں موجود ہیں۔ جن سے ظاہر
ہوتا ہے۔ کہ تمام دنیا کو فائدہ پہنچانا اس مذہب کا اصول تھا۔

بنی امیہ نے دمشق دار السلطنت بنایا۔ بنی عباس نے بغداد بنایا بنی
فاہرہ بنایا۔ اندلس میں غرناطہ وغیرہ بنائے۔ اور ہتھیار شہر ہرون
عرب بنائے مکہ۔ رینہ جیسے تھے۔ ویسے ہی رہے۔ ان چاروں دار السلطنت

نے موافق مکہ۔ مدینہ کی نہ آبادی بڑھی۔ نہ وہاں عمارتوں کو ترقی ہوئی۔
حالانکہ ان دنوں شہروں میں تیرہ سو برس سے سالانہ مجمع ہوتا رہا ہے

امیہ۔ عباسیہ کے زمانہ میں عرب ماتحت رہا تاہم کوئی مادی ترقی عرب کی نہ ہوئی
وجہ اسکی یہ ہے۔ کہ مکہ۔ مدینہ۔ مرکز مذہب کے ہیں اسلام نے دنیاوی

سجاوہ و جلال کی شان ان میں پیدا نہیں کی۔ اپنی قدرتی حالت پر چھوڑ دیا
اور وہیں پہلا دفن کے لئے دنیا میں پہلی گئے اور جہاں سکونت اختیار کی

اسکو جنت بنایا۔

اب یورپین مذہب۔ یورپین تمدن (یعنی تہذیب حال) کے دود و قلم
کے ان کا اندازہ کیا جاتا ہے۔

پھلا دور مذہب عیسوی کا ہے۔ اُس کی مدت ایک ہزار سال یورپ میں ہے۔
دوسرا دور تمدن یورپ کا ہے۔ اسکی مدت قریب چار سو سال کے ہے۔
اول دور مذہب عیسوی کا ہے۔ یہ مذہب ایشیا میں پیدا ہوا اور دوسری
جوتی میں یورپ میں ہجرت کر کے آیا۔ اس زمانہ کی بابتہ مسٹر ڈیپر اپنی کتاب
مذہب اور سائنس میں اس طرح آغاز کرتا ہے۔

اس زمانہ میں جب اس دین کا چہرہ گرد لانا تھا۔ انسانی دنیا حالت تہی وہ
حالت ٹریس کی تحریر مرقومہ سن ۶۷۰۰ مسوومہ قبیر سو برس سے ظاہر ہوتی ہے
وہ تحریر یہ ہے۔

ٹریس اپنا بیان صفائی نہایت قابلیت سے شروع کرتا ہے وہ ہر کام عدالت
سے مخاطب ہو کر کہتا ہے۔ کہ مسیحیت دنیا میں نئی نئی آئی ہے۔ اور اس
نامک میں جو اسکا اصلی وطن نہیں ہے۔ اگر اوسی دشمنین سے سابقہ ہے
تو اس میں کوئی اچھٹے کی بات نہیں۔ اس کی استدعا صرف اس قدر ہے کہ
روما کے مجسٹریٹ اسی براہت کا موقع دیں۔ اور اسکا بیان سماعت کئی
بغیر اُسکے خلاف تجویز صادر نہ کریں۔ اگر اسے ایسا موقع دیا گیا تو سلطنت
کے قوانین آفتاب و ماہتاب بن کر چمکیں گے۔ لیکن اگر اسے اپنی براہت
میں زبان ہلانے کی اجازت نہ دی گئی۔ تو اس انصاف کے اعراض پورے
نہو گئے۔ جس کے لحاظ سے رومنہ الکبریٰ شہرہ آفاق ہے۔ کسی شے سے خواہ
وہ فی الحقیقت نفرت ہی کے قابل کیوں نہ ہو۔ ایسی حالت میں نفرت کرنا
بیکار ہوگا اسکے متعلق کچھ علم نہ ہو۔ خلاف شکوہ معالمت ہے۔ روما کی قوانین

کا تعلق اُن افعال سے ہے۔ جو اشخاص سے سرزد ہوں نہ کہ اشخاص کے
اسمار سے۔ لیکن افسوس ہے۔ کہ با این ہمہ بعض اشخاص روم کی عدالتوں
سزایاب ہوئے ہیں۔ نہ اس لئے کہ اُن سے کوئی جرم سرزد ہوا تھا۔ بلکہ
اسلئے کہ وہ مسیحی کہلاتے تھے۔

اس کے بعد وہ مسیحیت کی ابتدا۔ اس کی ماہیت اور اسکے اثرات کا
ذکر کرتے ہوئے بتاتا ہے۔ کہ اس کی بنا عبری اناجیل پر ہے۔ جو سب کتب سے
زیادہ متبرک اور قدیم ہیں۔ اور اس مسئلہ کے متعلق مجسٹریٹوں سے اس طرح
خطاب کرتا ہے۔ صحت موسیٰ جنہیں خدا نے یہودی۔ اور اس لحاظ سے عیسائی
مذہب کو ایک بیش بہا خزانہ کی طرح محفوظ کیا ہے۔ آپ لوگوں کو قدیم ترین
کتاب بلکہ آپ کو سرکاری عمارات آپ کی قائم کی ہوئی حکومت آپ کی بڑی بڑے
شہروں آپ کے تاریخی کارناموں آپ کے زمانی کی یادگاروں اور آپ کے
اُس ابجد کے حروف کی ایجاد سے بھی زیادہ قدیم ہیں۔ جو علوم و فنون کی
موڈل اور عجائبات قدرت کی محافظ ہے۔ بلکہ میں اس سے بھی ایک قدم
اگے بڑھ کر یہ کہہ سکتا ہوں۔ کہ وہ صحائف آپ کے دیوتاؤں آپ کو مندروں
آپ کے غیب گو کاہنوں۔ اور آپ کی رب النوعی قربانیوں سے بھی عمر میں
زیادہ ہیں۔ اُن صحائف کی تنزیل کا زمانہ محاصرہ ٹرائی سے ایکہزار سال
اور ہومر سے پندرہ سو سال پہلے کا ہے۔ زمانہ راستی کا حلیف ہے۔ اور
ارباب فہم و تمیز بجز اُن باتوں کے جو متحقق اور مسلم ہوں اور جنکی تصدیق
زمانہ کر چکا ہو۔ اور کسی بات کو نہیں مانتے۔ اُن صحف مقدسہ کی صحت کا

سب سے بڑا انحصار ان کی غیر معمولی قدامت پر ہے۔ سلسلہ بطلیموسیہ کے سب سے زیادہ فاضل فرمانروا فلیڈلفس نے جس کی اہمیت مسلم شہوت ہے۔ ڈیٹرئیس فلیرئیس کے مشورہ سے ایک نسخہ ان کتب سماوی کا ہم پہنچا ہوا تھا۔ جواب تک اُسکے کتب خانہ میں موجود ہے۔ ان کتب کے سماوی الاصل ہونے کا ثبوت یہ ہے۔ کہ جو کچھ ہمارے زمانہ میں ہو رہا ہے وہ پہلے سے ان میں مذکور ہے۔ اور جو واقعات انسان کو ان کے نازل ہونے کے بعد سے پیش آئے ہیں وہ سب ان میں مندرج ہیں۔

کیا کسی پیشین گوئی کا پورا ہونا اُس کی سچائی کی دلیل نہیں ہے؟ اُن واقعات نے جو پیش آچکے ہیں۔ جب اُن پیشین گوئیوں کی سچائی پر مہر لگا دی ہے جو ان کے متعلق قبل از قبل کی گئی تھیں۔ تو کیا اُن واقعات کو صحیح تسلیم کرنے کے لئے جبکہ وقوع کے متعلق دوسری پیشین گوئیاں اسی قبیل کی موجود ہیں ہم مورد الزام قرار دے جاسکتے ہیں؟ پس چونکہ ہم اُن باتوں پر ایمان کا ہیں۔ جن کے متعلق اناجیل میں پیشین گوئی کی جا چکی ہے۔ اور جو پیشین گوئی کے مطابق ظہور میں آئیں۔ لہذا ضرور ہے۔ کہ ہم دوسری باتوں پر بھی ایمان لائیں۔ جو ابھی ظہور میں نہیں آئیں۔ لیکن اُن کے متعلق انہیں اناجیل میں دوسری پیشین گوئیاں موجود ہیں۔ اناجیل مقدسہ کی تعلیم یہ ہے۔ کہ خدا ایک ہے۔ جس نے کائنات کو عدم سے پیدا کیا۔ اور جو اگرچہ ہر روز نظر آتا ہے۔ لیکن پھر بھی آنکھوں سے نہاں ہے۔ اُنکی غیر محدودیت کا حال بچہ اسکے اور کسی کو معلوم نہیں۔ اوسکی بے انتہا بڑائی نے اسے

چہاں رکھا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ظاہر بھی کر رکھا ہے۔ اُس نے انسان کو
 اعمالِ حسنہ و سیئہ کے لحاظ سے جزا و سزا مقرر کی ہے۔ یومِ نشور کے دن
 تمام وہ انسان جو آفرینش کائنات سے اُسکے خالق تک پیدا ہو کر چلے گئے
 اُسکے حکم سے دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اور اپنے دنیوی قالبِ اختیار کر کے
 اسکے بعد وہ اُن کے اعمال کی جانچ کرے گا۔ اور جو نیک ہونگے انہیں تو
 لذتِ جاودانی عطا فرمائے گا۔ اور جو بُرے ہونگے انہیں ابدی شعلوں میں
 جھونک دے گا۔ دوزخ کی آگ سے مراد وہ چہے ہوئے شعلے ہیں جو قعرِ
 زمین میں بھڑک رہے ہیں۔ زمانہ گذشتہ میں وہ سنا دون یا پیغمبروں کو
 اخلاق و روحانیت کی تعلیم کے لئے مامور کر چکا ہے۔ اس قدیم زمانہ کے
 پیغمبرِ یہود یوں کی قوم میں پیدا ہوئے۔ اور انہوں نے عیب کی آواز
 بنی اسرائیل تک پہنچائی۔ جنہوں نے اس آواز کو بشکلِ ناجائز فہم
 کر لیا۔ ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم ایک انسان کی پرستش کرتے ہیں
 بنی اسرائیل کے خدا کی عبادت نہیں کرتے۔ لیکن حقیقت میں ایسا نہیں
 ہمارے دلوں میں جنابِ مسیح کی طرف سے جو ارادت و عقیدت جاگ رہی
 ہے۔ اُس سے خدا کی اُس عظمت میں جسکا ہمیں اعتراف ہے کوئی فرق
 نہیں آتا۔ ان بزرگانِ دین کی برگزیدگی کی وجہ سے یہودیوں پر خذلان
 اور ظلمِ جسامات اور برکتیں نازل کیں۔ اور انکو شرفِ ہمکلامی عطا کیا۔
 تاہم ایزدی سے وہ مراتبِ ہلکے پر فائز ہوئے۔ لیکن خُصِثِ نفس کے
 باعث یہ سرکش قوم خدا کو بھول گئی۔ اور اُسکے قوانین پر جس پستی کو

ترجیح دینو لگی۔ اس پر خدا نے انہیں متنبہ کیا۔ کہ اگر تم باز نہ آؤ گے۔ تو
 میں تم سے زیادہ وفادار اور اطاعت شعار بندوں کو اپنی رحمتوں کا شرف
 بخشوں گا۔ لیکن جب اُن کے مکر دسے اس انتباہ کو بھی نظر انداز کیا تو
 خدا نے اُن کو اُن کے وطن سے خارج کر دیا۔ اور وہ دشت غربت
 میں سرگشتہ و سراپیمہ بہکنے لگے۔ آج وہ ترسبر ہو کر تمام عالم میں پھیلے
 ہوئے ہیں۔ اُن کے نصیبیوں میں قلت و خواری ہے۔ وہ در بدر مارے
 مارے پھرتے ہیں۔ اُس ہو اسے اُن کے مشام نا آشنا ہیں۔ جس کے
 جہونکون نے ان کے گواروں کو جلا یا تھا۔ اُس زمین کو اُن کی آنکھیں
 ترس گئی ہیں۔ جہاں اُنہوں نے اول اول عالم ہستی کا تماشا دیکھا تھا۔
 اب اُن کا سر پرست نہ خدا ہے نہ انسان۔ خدا نے جس بات کی نہیں
 دیکھی دی تھی۔ وہ پوری کر کے دکھا دی۔ اُس نے دنیا کے دوسری ممالک
 اور دوسری اقوام سے ایسے بندوں کا انتخاب کیا۔ جو اُن کے مقابلہ میں
 زیادہ وفادار تھے۔ اپنے پیغمبروں کے ذریعہ سے اُس نے یہ بشارت دی
 تھی۔ کہ ان نئے بندوں پر اُسکی خاص رحمتوں کا ظہور ہوگا۔ اور اُن میں
 ایک مسیحا پیدا ہوگا۔ جو اُن میں ایک نئی شریعت کی اشاعت کریگا۔ یہ
 مسیحا جناب عیسیٰ تھے۔ جو خدا ہی ہیں اس لئے کہ حسب طرح ایک شیخ سے دوسری
 شیخ جلتی ہے۔ اسی طرح ایک خدا سے دوسرا خدا پیدا ہو سکتا ہے۔ خدا
 اور اُسکا بیٹا متحد الوجود ہیں۔ روشنی دونوں شمعوں کی ایک ہی ہے۔
 کتب مقدسہ میں مذکور ہے۔ کہ ابن الہد کا ظہور دنیا میں دوسرے ہوگا۔

پہلی مرتبہ بحالت عجز و انخسار۔ دوسری مرتبہ محشر کے روز جاہ و جلال کیساتھ
 یہودیوں کو یہ کہل باتیں اُن کے پیغمبر پیشتر سے بتلا چکے ہیں۔ لیکن اُن کے
 تمنا ہوں کی تاریکی اُن کی آنکھوں پر کچھ ایسی چھا گئی تھی۔ کہ جب وہ پہلی مرتبہ
 آیا۔ تو اونٹوں نے اُسے بالکل نہ پہچانا۔ اور اسوقت تک اس کی آمد آمد کا
 فضول انتظار کر رہے ہیں۔ وہ یہی سمجھتے رہے۔ کہ مسیح کے معجزے آسمانی
 نشان بنتے۔ بلکہ جادو کے کرشمے تھے۔ علمائے مذہب اور پیشوایان دین
 اسکو حسد کی نظر سے دیکھنے لگے۔ اور حاکم وقت پابلیٹ کے دربار میں جا کر
 اُسپر طرح طرح کے بہتان باندھے۔ اسکو صلیب پر چڑھا یا گیا۔ اور جب اسکا دم
 نکل گیا۔ اور وہ زمین میں دفن کر دیا گیا۔ تو تین دن کے بعد وہ قبر سے اٹھا
 اور چالیس دن تک اپنی حواریوں میں رہا۔ اسکے بعد وہ بادل میں لپٹا ہوا
 سید ہا آسمان کو چلا گیا۔ اور یہ واقعہ ہے۔ جس کی شہادت رومیولس یا کسی
 اور رومی بادشاہ کی معراج کی انسانی شہادت سے بدرجہا زیادہ معتبر ہے
 اس کے بعد ٹرمینین نے شیطان اور اس کے گروہ کثیر الانفار کی تکوین اور
 ماہیت بیان کی ہے۔ اور کہا ہے۔ کہ شیاطین اپنے فرمانروا ابلیس کو حکم سے
 طرح طرح کی بیماریاں۔ تغیرات ہوا۔ امراض و بائی اور پیداوار ارضی کی بیماری
 کے بانی ہوتے ہیں۔ انہیں کے ورغلانے سے انسان بتوں کو ہمیشہ دیتا ہو
 تاکہ انہیں قربانیوں کا خون جو ان کی غذا ہے چوسنے کو ملے۔ شیاطین پرندوں
 کی طرح سبک سیر ہوتے ہیں۔ اسلئے ربح مسکون میں جو واقعات گذر گئے ہیں
 سب اُن کو معلوم ہو جاتے ہیں۔ اور چونکہ اُن کی پوری و باش ہوا میں ہے

لہذا اُن کو عرش کے حالات بھی معلوم ہوتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ انسان کو دھوکا دیکر غلط باتیں باور کرا دیتے ہیں۔ اور غیب گوئی بھی کرتے ہیں۔ جو انسان کو گمراہ کرتی ہے۔

مثلاً رومین شیاطین نے اس واقعہ کا اعلان کیا۔ کہ شاہ پرسیوس پر رومی فوجوں کو فتح حاصل ہوگی۔ لیکن حقیقت حال یہ ہے۔ کہ پیشین گوئی اس وقت کی گئی۔ جبکہ فتح کی خبر اُن کو ملچکی تھی۔ وہ بیمار دن کو جھوٹ موٹ بھی کر دیتے ہیں۔ اور وہ اس طرح کہ اول تو کسی شخص کے جسم میں حلول کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتا ہو۔ اور اُس کے بعد کوئی نسخہ تجویز کر کے اُس کو سنا چوڑ دیتے ہیں۔ اور آسیب زدہ کو نہ خیال ہوتا ہے۔ کہ اُسے واقعی شفا ہو گئی۔

اگرچہ عیسائی شہنشاہ کو خدا نہیں مانتے۔ مگر پہر ہی وہ اسکی ترقی دولت و اقبال کے لئے ہمیشہ دست بدعا رہتے ہیں۔ اسلئے کہ وہ عظیم تہلکہ جو دنیا میں پڑنے والا ہے۔ اور وہ بلائے مبرم جس سے نظام عالم کا شیرازہ بکھر سکا خوف ہے۔ اُسی وقت تک رُکی ہوئی ہے۔ جب تک کہ یہ سلطنت قومی شوکت قائم ہے۔ عیسائیوں کی یہ دعا ہے۔ کہ خدا ان کو دنیا کا بیٹہ بنا خاتمہ نہ دکھائے۔ وہ فقط ایک جمہوری سلسلہ کے قائل ہیں۔ لیکن یہ سلسلہ تمام عالم کو محیط ہے۔ اُن کی ایک برادری ہے۔ وہ ایک خدا کی پرستش کرتے ہیں اور نجات آخروی کے امیدوار ہیں۔ وہ صرف شہنشاہ اور حکام ہی کو لئے نہیں۔ بلکہ قیام امن کے لئے ہی دعا کرتے ہیں۔ وہ اپنی کتب مقدسہ کو اس

غرض سے پڑتے ہیں۔ کہ اُن کے ایمان میں استواری اُن کی امیدوں میں
 وسعت اور اُس بھروسہ میں استحکام پیدا ہو۔ جو انہیں خدا کی ذات پر ہونے
 اُن کی مجلسین انعام اور تفہیم کی غرض سے منعقد ہوتی ہیں وہ بدکرداروں کو
 اپنی جماعت سے خارج کر دیتے ہیں۔ اور اُن کے پیشوایان دین اُن کی
 افراد کی رائے سے منتخب ہوتے ہیں۔ جنہیں اُن کا اقتدار ہوتا ہے۔
 ہر مہینہ کے ختم پر ہر جماعت کے ہر شخص کو اختیار ہے۔ کہ اپنی مقدرت کی
 موافق کچھ رقم بطور چندہ دے۔ لیکن چندہ دینے پر کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا
 جو رقم اس طور پر جمع ہوتی ہے۔ وہ گویا چندہ دین والوں کی زبردستی کا نتیجہ ہے
 یعنی اپنے نفس کی آسائش پر صفت نہیں کیجاتی۔ بلکہ مساکین کی پرورش اور
 تجیز و تکفین بیکس اور نادار یتیم بچوں کی خبر گیری۔ ضعیف العمر خادمان دین
 کی امداد اور اُن لوگوں کی اعانت میں اٹھائی جاتی ہے۔ جنکی جہاز تباہی میں
 آگئے ہوں۔ یا جن کو دین حقہ پر ثابت قدم رہنے کی وجہ سے جلا وطنی یا قید
 یا کانوں پر مزدوری کرنے کی سزا دی گئی ہو۔ عیسائیوں میں بجز اُن کی
 بیبیوں کے اور کل مال و متاع مشترک الاستعمال ہے۔ نہ تو وہ اس حرص
 پیٹ بہرتے ہیں۔ کہ گویا کل ہی مر جائیں گے۔ اور نہ عمارتیں ایسی عالیشان
 بناتے ہیں۔ جس سے یہ معلوم ہو۔ کہ قیامت کے پورے لپیٹیں گے اُنکی
 زندگی کا مقصد پاکبازی انصاف صبر اعتدال اور عصمت ہے۔
 اپنا بیان صفائی ختم کرنے سے پیشتر ٹرٹین نے اس دعوے کا از سر نو ذکر
 کیا ہے۔ جسپر ازمنہ مابعد میں عمل درآمد ہونے سے یورپ کی علمی ترقیوں پر

ایک بہت بڑا اثر پڑا۔ اسکا دعویٰ یہ ہے۔ کہ کتب مقدسہ کو وہ گنج شایگان
سمجھنا چاہئے۔ جس سے دنیا نے علوم و فنون اور دانش و حکمت کے موتی
اور جواہر ریزے حاصل کئے ہیں۔ اگر کسی حکیم نے فلسفہ کا کوئی نکتہ بیان
کیا ہے۔ تو انہیں صحف کے اسرار حکیمہ سے فیض پا کر اور اگر کسی شاعر کو کوئی
اچھوتا مضمون ہاتھ آیا ہے۔ تو انہیں مقدس کتابوں کے تخیل آفرینی کی بدولت
غرض اُس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہ عہود جدید عتیق صدق و
حقیقت کا معیار مطلق ہیں۔ اور جو مسئلہ ان کے اصول کے مطابق نہ ہو وہ لاجمالہ
ٹرین کی تحریر جو اوپر ختم ہوئی۔ اُس میں سے بعض امور کا انتخاب ٹرین کی
عبارت میں کر کے یہاں درج کیا جاتا ہے۔

۱۔ یہ مسیحاجناب عیسیٰ تھے۔ جو خدا ہی ہیں۔ اس لئے کہ جس طرح سے ایک
شمع دوسری شمع سے جلتی ہے۔ اسی طرح ایک خدا سے دوسرا خدا پیدا
ہوتا ہے۔ خدا اور اسکا بیٹا متحد الوجود ہیں روشنی دونوں شمعوں کی ایک ہے
۲۔ اُن کی (یعنی عیسائیوں کی) مجلسین افہام و تفہیم کی غرض سے منعقد
ہوتی ہیں۔ وہ بدکرداروں کو اپنی جماعت سے خارج کر دیتے ہیں ان کے
پیشوایان دین اُن کے افراد کی رائے سے منتخب ہوتے ہیں جنہیں اُنکا
اقتدار کرنا پڑتا ہے۔

۳۔ عیسائیوں میں بجز اُن کی عیسویوں کو اوکل مال متاع مشترک الاستعمال
۴۔ کتب مقدسہ کو گنج شایگان سمجھنا چاہئے۔ جس سے دنیا کے علوم و فنون
اور دانش و حکمت کے موتی و جواہر حاصل کئے ہیں جو مسئلہ اصول کو مفت

نمودہ غلط ہے۔ یہی چار اصول آئندہ تغیر مذہب کے ذمہ دار ہیں شلیش
 پوپ کا اقتدار۔ اخذ و جر کی بنیاد۔ مکتب مقدسہ سے غلطی اور صحت کا مقابلہ
 کرنا باعث خرابی کا ہوا۔ ٹرین کی تحریر سنہ ۱۸۷۱ء کی ہے اسوقت تک مذہب
 عیسوی ادنیٰ درجہ میں پہنچا جاتا تھا۔ شاہی حمایت میں نہ آیا تھا۔ اور
 اسوجہ سے عیسائیوں کو تکلیفیں پہنچتی تھیں۔

سنہ ۱۸۷۱ء عیسوی میں شاہ قسطنطین نے مذہب عیسائی اختیار کیا اسوقت
 سے شاہی مذہب ہو گیا۔ اور بت پرست قوم کے عقائد مذہبی کی آمیزش
 شروع ہو گئی۔ ان بے اعتدالینو کا افسانہ ڈیپر کی زبان سے بیان درج
 کیا جاتا ہے۔

قسطنطین کی زائیں مسئلہ ثلثیت کا جائز قرار پانا

سب سے زیادہ اہم بحث اس مسئلہ میں یہ تھی کہ ابن العدم ہونکی حیثیت سے مسیح کا کیا درجہ قرار دیا جائے۔ اسکندریہ میں ان دنوں ایک پادری ایریس نامی رہتا تھا۔ جو ایک دفعہ بشپ (اسقف) کا امیدوار تھا۔ مگر محروم ہوا۔ اسنے یہ بحث پیش کی۔ کہ بلحاظ رشتہ فرزند ی و پدری ضرور ہے کہ ایک وقت ایسا ہوا ہو۔ جبکہ بیٹے کا وجود نہ تھا۔ اس لئے کہ باپ کی عمر بیڑ سے زیادہ ہونی چاہئے۔ پس حضرت مسیح قدیم نہیں بلکہ حادث ہیں۔ لیکن صاف ظاہر ہے۔ کہ اس بحث کا منشا یہ تھا۔ کہ ہر سہ افراد ثلثیت ازلی نہیں ہیں۔ تینوں کے تینوں ہم مرتبہ و مساوی الٰہیت نہیں ہو سکتے ایک کو باقی دونوں پر ضرور فوقیت ہونی چاہئے۔ اور جب صورت یہ تو ضرور ہے۔ کہ ایک وہ وقت تھا۔ جب ثلثیت کا وجود نہ تھا۔ اُسپر اُس بشپ نے جسکو ایریس کے مقابلہ میں کامیابی حاصل ہوئی تھی مجالس عامہ میں اس مسئلہ پر اپنی روانی تقریر کے جوہر دکھانے شروع کئے اور جب مناظرہ نے طول کھینچا۔ تو یہودیوں اور بت پرستوں نے جو اسکندریہ کی آبادی کا جزو غالب تھے۔ اس بحث کے متعلق نائکوں میں مضحکہ انگیز قلمیں کرنی شروع کیں۔ ان نفلوں میں دل لگی کی سب سے بڑی بات یہ تھی تھی۔ کہ باپ اور بیٹے کو مساوی السن ظاہر کیا جاتا تھا۔

اس بحث کا جو ش و خروش جب حد سے بڑھ گیا اور فتنہ و فساد کا اندیشہ

پیدا ہو چلا۔ تو معاملہ شہنشاہ کے پاس تصفیہ کی غرض سے بھیجا گیا۔ پہلی
مزخرفات سمجھ کر اس نے توجہ نہ کی۔ اور شاید دل میں ایریس کے دعوے کو
حق بجانب خیال کیا۔ کہ باپ کی عمر حقیقت میں بیٹے کی عمر سے زیادہ ہونی
چاہئے۔ لیکن اسپر اسقدر دبا و چاروں طرف سے ڈالا گیا۔ کہ آجوبہ
ہو کر اس نے نایسیا کی کونسل کے انعقاد کا حکم دیا۔ اس کونسل نے جبراً امتیاز
کے لئے ایک فیصلہ صادر کیا۔ جس کو ذیل میں تکفیر و لعنت کا یہ فتویٰ
درج تھا: "جو شخص یہ دعوے کرے۔ کہ کسی وقت میں خدا کے فرزند کا
وجود نہ تھا۔ یا پیدا ہونے سے قبل وہ موجود نہ تھا۔ یا وہ نیست سے
ہست کیا گیا۔ یا کسی ایسے مادہ یا جوہر سے اس کی تخلیق ہوئی جو ربانی
نہیں ہے۔ یا وہ مخلوق یا متغیر ہے۔ ایسے شخص کو کلیسائے مقدس ملعون
قرار دیتا ہے۔" اس فتوے کے صادر ہوتے ہی قسطنطین نے اس کو
بزور حکومت نافذ کرایا۔

قیصران روم کے عہد میں بت پرستی کی آمیزش شروع ہونا
قسطنطین نے ازراہ غایت مال اندیشی گنہگار مسیحیت کی حمایت کا
اعلان کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا۔ کہ ہر حصہ میں مرد و عورت بچے بوڑھے
اسکی جان نثاری اور ہوا خواہی کا دم بہرنے لگے اور اسکی خاطر ٹٹنے
مرنے کے لئے مستعد ہو گئے۔ اس کے علاوہ شاہی افواج میں جو سچی
بت تعداد کثیر موجود تھے۔ وہ اس کی جانبازانہ متابعت کے لئے تیار ہو کر
سلویا کے پل کے قریب ایک بہت بڑی جنگ ہوئی۔ جس میں اسے کامل

فتح حاصل ہوئی۔ اور اُسکے تمام منصوبے بار آور ہو گئے۔ پہلے میکسمین اور اُسکے بعد لائیسنس کی موت نے اُن تمام رکاوٹوں کو جو اُسکی راہ میں حائل تھیں دور کر دیا۔ اور اولین مسیحی فرمانروا ہونے کی حیثیت سے اُس نے قیصرہ کے تخت پر قدم رکھا۔ فاتح اور کامیاب جماعت کیساتھ اب جو کوئی شریک ہوا۔ اسے بڑے بڑے عہدے اور مرتبہ ملنے لگے۔ اسکا نتیجہ یہ ہوا۔ کہ دنیا دار لوگ جنہیں مذہب کی خس برابر ہی پروا نہ تھی۔ مسیحیت کے سبب سے زیادہ جوشیلے حامی ہو گئے۔ چونکہ وہ بظاہر عیسائی لیکن بہ باطن مشرک و بت پرست تھے۔ لہذا اُن کے اثر کی وجہ سے عیسائیت میں بت پرستی و شرک کے عناصر کی آمیزش شروع ہو گئی۔ قسطنطین نے کہ وہ بھی انہیں کاہن مشرب تھا۔ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جس سے اُن کے اس منافقانہ طرز عمل کا سد باب ہو۔ قسطنطین کی ساری عمر سیاہ کاریوں میں گزری۔ اور کہیں آخر حقیقت (۳۳۷ء) میں جا کر آئیں اُن مذہبی مراسم کی پابندی کی۔ جن پر عمل کر نیکی کلیسا ہدایت کرتا ہے۔ سلطنت کا بت پرست و عیسائی مذہب کا معاون ہونا تیرکات کا غلو۔ اودام پرستی۔ تیوہاروں کی ترقی ہونا قسطنطین کا طرز عمل ہمیشہ اُن کے اس عہدہ کی شہادت دیتا رہا کہ وہ اپنی رعایا کے کل طبقوں کو ایک آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہے۔ فرق کامیابی کی وکالت کو اپنی فرمانروائی کا اصول نہیں قرار دینا چاہتا۔ پس جہان اُس نے گرجا تعمیر کئے۔ بت پرستوں کے لئے مندر بھی بنوا دئے اگر پادریوں

کی سرکوشیوں پر کان دہرا۔ تو بیت پرست کا مہنون سے بھی مشورہ کیا
 ناپسیا کی مسیحی کونسل منعقد کی تو دولت کے بت پر بھی چڑھاؤ کی خبر پائی
 اصطبلانغ کی رسم کو قبول کیا۔ تو ایک منغمہ بھی مسکوک کرایا۔ جس پر اسکا ربانی
 لقب ثبت تھا۔ قسطنطنیہ میں سنگ ساق کے ایک مینار کی چوٹی پر اسکا
 جو مجسمہ نصب کیا گیا۔ وہ اصل میں اپالودیلوتا کی ایک قدیم مورت تھی
 جس کے خط و خال بدل کر قسطنطنیہ کی صورت سے مشابہ بنا دئے گئے
 اور سر کے گرد اگر وہ میخیں جن کی نسبت بیان کیا جاتا تھا۔ کہ حضرت عیسیٰ
 کو مصلوب کرتے وقت کام میں لائی گئی تھیں۔ اس صنعت گری کی سیاتہ
 جالی گئیں۔ کہ عظمت و جلال کے تلج کی شکل پیدا ہو گئی۔
 اس خیال سے کہ بیت پرستوں کے دل میں شکست نے جو ناسور ڈال دیا
 اسکا اندمال مراعات خاص اور نوازش شاہ سنے پنہان کے مرہم کی ضروری
 ہے۔ قسطنطنیہ نے اپنے دربار میں بیت پرستی کی رسموں کی تجدید و ترمیم
 سے نہ صرف اغراض کیا۔ بلکہ ان کوششوں کو استخوان کی نظر سے دیکھا
 اور حقیقت یہ ہے۔ کہ ان کوششوں میں سب سے زیادہ حصہ لینی والا
 اسی خانہ ان کے اراکین تھے۔

اس شہنشاہ کو جو محض دنیا کا بندہ تھا۔ اور جس کے مذہبی اعتقادات
 کی خس سے بھی کم وقعت تھی اپنا ذاتی فائدہ سلطنت کی بہبودی اور
 دونوں مخالف جماعتوں یعنی عیسائیوں اور بیت پرستوں کی بہلانی آہ
 نظر آئی۔ کہ جہاں تک ہو سکے۔ ان میں یکجہالت و ارتباط پیدا کیا جائے

اوتو اور رنخ الاعتقاد عیسائیوں تک کو اس حکمت علمی سے چندان آشنا
 نہ تھا۔ اس لئے کہ شاید وہ یہ سمجھتے تھے کہ نئی تعلیم کی شاخ میں اگر پرانے
 عقائد کا پیوند لگا دیا گیا تو مذہب جدید کو بہت جلد ترقی ہو جائیگی اور
 آخر کار نجاستوں کی آمیزش سے پاک ہو کر سچا مذہب باقی رہ جائیگا۔ اس
 انضمام و اختلاط کی بزم آرائی میں شہنشاہ کی مان بلیٹا نے شاہی دربار کی
 بیگمات کے ساتھ ملکر شمع انجمن کا کام دیا۔ مصلحت شناس اور مزاج دان
 کو ملکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی ایک نئی تدبیر ہاتھ آگئی۔ بیت المقدس
 کے ایک غار سے حضرت عیسیٰ کی صلیب دو نون چورون کی صلیبیں
 واقعہ تصلیب کا کتبہ اور وہ منجین جو اس موقع پر ہتھمال میں لائی گئی تھیں
 تین صدیوں تک امانت رہنے کے بعد برآمد کی گئیں۔ اور ایک مناسب
 حال معجزے سے جس کی تصنیف کرنے میں ان بزرگواروں کو ذرا بھی
 وقت پیش نہ آئی۔ ان متبرک آثار کی تصدیق بھی ہو گئی غرض اچھی خاصی
 آثار پرستی شروع ہو گئی۔ یونانیوں کے اوہام باطلہ از سر نو نوادار ہو گئے
 اور اُس زمانہ کی تصویر آنکھوں میں پہننے لگی۔ جبکہ وہ آلات جن سے
 محاصرہ ٹرائی کا مشہور برنجی گھوڑا تیار کیا گیا تھا۔ ٹیپا پانٹم میں رکھو ہوئے
 نظر آتے تھے۔ جبکہ سیلاپس کا عصا شاہی کر وینا میں ایکسپلینر کا نیزہ
 فیسلیس میں اور میمن کی تلوار نکومیڈیا میں کاہتا موجود تھی۔ جب کہ
 اہل ٹیجیا کلیڈونیا کے جنگلی سور کی کمال دکھا سکتے تھے۔ اور بہت سی
 شہروں کو یہ دعویٰ تھا کہ اُن کے پاس شہر ٹرائی کے محافظ دیوتا کا

اصلی بت موجود تھا۔ جبکہ مزدادیہی کے ایسے ایسے مجسمو پیش کرو جاسکتے تھے۔ جو برچی بلا سکتے تھے۔ ایسی ایسی تصویریں دکھائی جاسکتی تھیں جو ہنس سکتی تھیں۔ ایسی ایسی مورتیں موجود تھیں جنہیں پسینہ آسکتا تھا اور ایسے ایسے ہزار ہا معبد اور ہیکل اطراف ملک میں پھیلے ہوئے تھے جہاں معجزوں سے درپیش آچے کئے جاسکتے تھے۔

جون جو زمانہ گذرتا گیا۔ وہ مذہبی عقائد جن کی تفصیل ٹرمین نے بیان کی ہے۔ متغیر ہو کر ایک عام پسند نکر پائے اخلاق سے گریے ہوئی مذہب کی شکل اختیار کرتے گئے۔ ان عقائد میں قدیم یونانی اعتقاد کی کا عنصر مخلوط ہو گیا۔ اولیس تو وہی پہلا ساموجود ہو گیا مگر دیوتاؤں کے نام بدل دئے گئے۔ سلطنت کے جن صوبوں کی قوت بڑھی ہوئی تھی وہاں کے باشندوں نے علوِ رُغم مذہب شاہی اپنے قدیم عقائد اختیار کر لئے۔ عقیدہ ثلثیت قدیم مصری روایات کے سانچے میں ڈھال لیا گیا۔ نہ صرف ایلیس کی پرستش بہ تبدیل نام از سر نو ہونے لگی۔ بلکہ اسکا بت بھی جو کسی زمانہ میں ایک ہلال کی قوس پر رکھا ہوا نظر آیا کرتا تھا از سر نو دوبار ہو گیا۔ اس دیہی کا مجسمہ جو گود میں اپنے بچے ہو رس کو لئے ہوئے بت تراشی اور نقاشی کی صنعتوں کے ذریعہ سے ہمارے زمانہ تک حضرت مریم اور ان کے معصوم فرزند کی دلربا تصویر کی شکل میں پہنچا نئے لباس میں قدیم تصورات کی اس تجدید کا ہر جگہ اشتیاق تمام خیر مقدم کیا گیا۔ جب اہل افیشریا کے سامنے اس امر کا اعلان کیا گیا

کہ وہاں کئی مسیحی مجلس نے بعد ازاں بطریق سائرل یہ فیصلہ کیا ہے کہ مریم عذرا کو ”خدا کی ماں“ کے لقب سے یاد کیا جائے۔ تو ان لوگوں کی خوشی کے آنسوؤں سے اپنے بطریق کے قدم دھوئے۔ یہ اشک ریزی اُسی قدیم ناسور کی تراوش تھی جس پر اگرچہ مسیحیت کے اثر کی وجہ سے انگوڑا اچلا تھا۔ مگر وہ فاسد ہنوز اندر باقی تھا۔ اگر ان کے آبا و اجداد کو زمانہ میں ڈالتا دیسی کے لئے یہی بات کی جاتی۔ جو جناب مریم کے لئے کی گئی۔ تو ان کے دلوں پر بھی ہی اثر ہوتا۔ دنیا دار نو مسیحیوں کی تالیف قلوب کا یہ طریقہ جس پر ان کے رسوم و عقائد کے اختیار کر لینے سے عمل کیا گیا ان لوگوں کے اعتراض سے نہ بچا۔ جن کی بصیرت اسکی علت غائی کی تہ کو پہونچ گئی تھی۔ چنانچہ فاسٹس نے قیصر اگسٹائن سے برملا ان ملا آمیز الفاظ میں خطاب کیا۔ ”تم میں اور بت پرستوں میں کیا فرق باقی رہا اگر کوئی فرق ہی تو یہ ہے کہ تمہاری جماعت علیحدہ الگ جماعت علیحدہ ورنہ افعال و کلمات ایک ہی سے ہیں۔ ان کے ہاں قربانیاں ہوتی ہیں جن میں بدستون زور ہوتا ہے۔ تمہارے ہاں بزمِ محبت ترتیب دیجاتی ہے جو مذہبی شکل میں ہوسناکی اور عیش پرستی کا دوسرا نام ہے۔ ان کے ہاں بت چہتے ہیں۔ تمہارے شہدا و اولیا کی پرستش ہوتی ہے تم ان کی طرح مردوں کی روحوں کی تواضع شراب و کباب اور چنگ و رباب سے کرتے ہو۔ بت پرستوں کے تمام مذہبی تیوہار تمہارے ہاں اُسی فوق و شوق سے منائے جاتے ہیں۔ غزوہ ماہ اور راس الجدی و راس اطرین

آفتاب کی تحویل کے وقت تم وہی رہیں ادا کرتے ہو۔ جو بت پرستوں کے
ہاں راج ہیں۔ اور طرز ماند و بود اور عادات و اطوار کے لحاظ سے
تو تم میں اُن میں مطلق فرق نہیں "عوضاً کہ بت پرستی کے تمام رسم و رواج
جاری ہوئے چلے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ شادیوں میں عشق و محبت
کے دیہی وینس (زہرہ) کے بھجن گائے جاتے تھے۔

اس مقام پر تھوڑی دیر کے لئے سنا کر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ عیسا
کے ساتھ بت پرستی کے شامل کر دینے کی اس چال نے بالآخر کون کون
انحطاط عقلی کے کس طبقہ سا فل تک پہنچا دیا۔ بت پرستی کی رہیں ختم
کر لی گئیں۔ پرستش کے نمائشی اور بڑک دار طریقے جاری ہو گئے پادریوں
نے پر تکلف لباس اور ٹوپیاں اور تلج پہنے شروع کر دیے کافوری شمعیں
سوئے چاندی کے گلدان مراسم مذہبی کے لوازم میں داخل ہو گئے۔
عبادت میں براتوں کے جلوس کی سی دھوم دھام نظر آنے لگی۔ قربانی
ذریعہ سے طہارت ہونے لگی۔ رومی بت پرست کا ہنوں کی جادو کی ٹھری
عیسائی اسقف کی حکومت ملی کا عصا بن گئے۔ گر جا۔ شہدا کے مزار
بنائے جانے لگے۔ اور ان کی تطہیر اور تقدیس اُن رسموں کو ذریعہ
ہونے لگی۔ جو سلف میں بت پرست پجاریوں کے ہاں راج تھیں۔
جھوٹ سچ جہان کہیں کسی شہید کے کچھ آثار ہم پہنچ گئے فوراً اُن کی
یادگار میں سیلے اور عرس قائم کر دے گئے۔ خدا کے غضب کو فرو
کرنے اور آسیب اُتارنے کا سب سے بڑا ذریعہ فاقہ کشی فتنہ رادیا گیا

بیت المقدس اور شہدائے مزاروں کی زیارت و طواف کے لئے لوگ ہزار ہا کو س چل کر جاتے تھے۔ بیت المقدس سے منون خاک و ہول لاکر لوگ موتیوں کے مول بیچتے تھے۔ اور اُس مٹی کو شیطان کے ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ دم کئے ہوئے پانی کے اوصاف و خواص میں تو کسی کو کلام ہی نہ تھا۔ مورقین اور تبرکات گرجاؤں کے ضروری لوازم تھے۔ اور خوش عقیدہ لوگ بتوں کی طرح اُن کو بھی پوجتے تھے۔ جس طرح زمانہ سابق میں بت پرستوں بعض مقامات کو خوارقِ عادات اور معجزات کے لئے مخصوص کر رکھتا تھا اسی طرح خاص خاص مقامات عیسائی دنیا میں بھی اعجاز و کرامات کے مرکز قرار دئے گئے۔ عیسائیوں کی نجات یافتہ روحوں کو حضرات کے طریقہ پر طلب کیا جاتا تھا۔ اور یہ خیال کیا جاتا تھا۔ کہ یہ روحیں اطرافِ عالم میں بھٹکتی پھرتی ہیں۔ یا اپنے مقابر کے اوپر منڈلا رہی ہیں۔ مندروں اور قربان گاہوں کی تعداد خارج از حد شمار تھی۔ توبہ اور ازالہِ معصیت کی خاطر کو جو تکلیف دہ اور ایذا رسان لباس پہنا پڑتا تھا۔ اُس کی بہت سی قسمیں تھیں۔ حضرت مریم کی عیدِ تطہیر کا تینو ہمارے اس غرض سے قائم کیا گیا۔ کہ جو بت پرست نئے نئے عیسائی ہوئے تھے۔ اُن کے دلوں میں پین دیتا کہ یومِ جشن کے منسوخ ہونے کی کھٹک جاتی رہے۔ مورتوں جلیب کی ٹکڑوں۔ ہڈیوں کیلون اور دوسرے تبرکات کی پرستش عام رواج پائی۔ گویا اچھی خاصی جادو پرستی رائج ہو گئی۔ اُن آثارِ متبرکہ کی تصدیق کا انحصار دو براہین پر تھا۔ یعنی پادریوں کے حکم یا معجزات کے اظہار پر

اولیا کے پیٹے پڑائے کپڑوں اور ان کی قبروں کی خاک تک متبرک سمجھی جاتی تھی
 چنانچہ فلسطین سے کچھ بوسیدہ ہڈیاں لائی گئیں۔ اور ان کی نسبت بہ وقت
 تمام یہ مشہور کیا گیا کہ یہ حضرت مرقس اور حضرت جیمس اور دوسری اولیاؤں
 عہد سابق کے آثار جسمانی ہیں۔ بہت پرستی کے زمانہ میں انسان کو دیوتا بنا دیا
 جاتا تھا۔ عیسائیوں نے اُسے ولی کر دکھایا۔ کہ اسکا تصرف بھی معاملات
 انسانی میں ربانی مداخلت سے کسی طرح کم نہ سمجھا جاتا تھا۔ مقامی دیوتاؤں
 کی جگہ مقامی پیر اور اولیا قائم ہو گئے۔ اُس کے بعد عشاے ربانی کی
 پراسرار رسم کا ظہور ہوا۔ جسکا مطلب یہ ہے۔ کہ پادری کے عمل سوریوں
 اور شراب مسیح کے گوشت اور خون کی صورت میں منتقل ہو جاتی ہو۔ مرور
 قرون نے عیسائیت اور بت پرستی کے اس الحاق کو اور زیادہ کامل و
 مکمل کر دیا۔ نئے نئے تیوہار منائے جانے لگے جنہیں سے ایک تو اُس
 بچے کی یادگار میں قائم کیا گیا تھا۔ جس سے حضرت عیسیٰ کے پہلو چمکا
 دیا گیا تھا۔ ایک ان میخون کی یادگار کو تازہ رکھنے کیلئے قائم کیا گیا تھا جسو آپ کا
 جسم صلیب میں جڑ دیا گیا تھا۔ اور ایک سے کانٹوں کے اُس تاج کی
 یاد کو تازہ رکھنا مقصود تھا۔ جو مصلوب کرتے وقت آپ کو پہنا دیا گیا تھا
 اگرچہ بیسیوں خانقاہوں میں کانٹوں کا یہ بے بہا تاج موجود تھا۔ لیکن
 زمانہ کا یہ رنگ تھا۔ کہ کوئی شخص یہ کہنے کی جرات نہ کر سکتا تھا کہ یہ
 کیونکر ممکن ہے۔ کہ سب کے سب تاج اصلی ہوں
 خانقاہوں کے طبی کرشموں پر خاص خاص تبرکات کے معجزہ نما شفا گسٹری

مستزاد تھی۔ ان میں سے بعض تبرکات ایسے تھے۔ جن کی نوعیت عقل کو
 محو حیرت کر دیتی تھی۔ متعدد دیگر۔ اور خالق ہین ایسی نہیں جنہیں جناب مسیح
 کا کانٹون کا تاج موجود تھا۔ گیارہ دیگر وین وہ برہنہ رہا ہوا تھا جس
 آپ کا پہلو چمک اگیا تھا۔ اگر کوئی شخص ازراہ جسارت یہ سوال کر بیٹھتا
 کہ ان سب کا اصلی ہونا کیونکر ممکن ہے۔ تو وہ دہریہ اور مرتد قرار دیا جاتا
 حروب صلیبہ کے دوران میں طبقہ سیکلین کے سوراؤن نے یورپم سے
 مقدس دوشیزہ کو دودھ کی بوتلیں لالاکر صلیبی افواج کے سپاہیوں کو ہاتھ میں لے لے
 اور منہ مانگے دامن سچیں۔ اور خوب ہی نفع کمایا۔ یہ بوتلیں ازراہ غایت
 و عقیدت بعض بڑے بڑے مذہبی اماکن میں مدتوں نہایت احتیاط کیساتھ محفوظ رکھی ہیں لیکن
 دیدہ دلیری اور ڈہٹائی میں بہت المقدس کی اس خالق کا درجہ شاید سب بڑا ہو ا تھا جسکے تبرکات
 روح القدس کی ایک انگلی بھی داخل تھی۔ اس شرمناک بطلان سچی کو زمانہ
 موجودہ کھٹکارت آمیز خموشی کیساتھ رو کر دیا ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ یہی
 تبرکات ہزار ہا خوش عقیدہ لوگوں کی کشت ارادت کو اپنی روحانی چھٹیوں سے سیلاب
 کرتے تھے۔ لیکن آج وہ اس درجہ ناپاک اور ذلیل خیال ہو جاتے ہیں۔ کہ کسی عجائب خانہ
 میں بھی انہیں جگہ نہیں ملتی۔ آخر اس حرمان کی کیا وجہ ہو جو یورپ کی امانت کے
 عہدہ برانہ ہونیکسی شکل میں کلیسا کو نصیب ہوا اگر رومانی یورپ کے روحانی مادی
 ترقی کو حقیقت میں اپنا نصب العین قرار دیا ہوتا۔ اگر جانشین پطرس یعنی ساری دنیا کو
 گڈر کر صدق السواحد الغرض ہو کر اپنی گلہ کی بیٹھونکی رکھلوالی کی ہوتی اور انکی دنیاوی پیشانی
 اور دینی نجات کو اپنی غایت لگایا سمجھا ہوتا تو ممکن نہ تھا کہ کلیسا کو اس کامی کوشہ کیلئے پڑتا

پادریوں کا اقتدار بڑھنا اور قابو پانا اور ملک میں جہل و افلاس پہنچنا
 اعلیٰ طبقہ کے پادریوں نے تو ہر ملکی خدمت پر جو کچھ بھی باعث منفعت
 تھی قبضہ کر ہی رکھا تھا۔ اور ہر دیکر کا صدر راہب کثیر التعداد غلاموں کی
 مالک ہونے کے لحاظ سے بڑے بڑے امیرون اور جاگیرداروں کا مقابلہ کرتا
 تھا۔ چنانچہ بعض صدر راہبوں کے پاس بیس بیس ہزار غلام موجود تھے
 لیکن گداؤی پیشہ راہبوں کے لئے بھی معاش کے وسیع ذرائع موجود تھے
 ملک کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا۔ جہاں یہ نظر نہ آتے ہوں۔ اور غربا کی قوت
 لایوت میں اپنا حصہ نہ بٹا لیتے ہوں۔ بچے اور نکمٹو پادریوں کا ایک
 ابنوہ کثیر جس کی ارادت میں ممالک غیر منسلک تھے ایسا تھا۔ جس کی
 زندگی کاہلی اور بیکاری میں گذرتی تھی۔ اور جو اپنا پیٹ محنت مزدوری
 کرنے والوں کے پسینے سے پالتا تھا۔ ایسی حالت میں کیونکر ممکن تھا۔ کہ
 چھوٹے چھوٹے کمیت بڑی بڑی جاگیروں میں صتم نہ ہوتے چلے جائیں۔
 غربا کا افلاس روز بروز نہ بڑھتا جائے۔ اور جماعت انسانی کی حالت
 روبرو اصلاح ہونے کے بجائے پایہ اخلاق سے ساقط نہ ہوتی چلی جائے
 دیرون۔ صومحون اور خانقاہوں سے باہر تحصیل علم کی کوئی کوشش
 نہ کی جاتی تھی۔ اور کیونکر کی جاتی۔ کلیسا کی مصلحت اسی میں تھی۔ کہ
 لوگ جاہل رہیں۔ چنانچہ یہ اصول عام طور سے تسلیم کر لیا گیا۔ کہ جماعت
 زہد و اتقا کی مان ہے۔

پاپائی قوت کے اس اکتناز و اجتماع کے لئے ہر قسم کے حقوق نہایت

بیدردی سے پامال کئے گئے گداہی پیشہ راہبوں کے طبقوں سے پاپائیت کو اس مقصد کی تکمیل میں بہت بڑی مدد ملی۔ گویا پاپا اور یہ طبقے ایک طرف تھے۔ اور اساقف اور اُن کے ماتحت پادری دوسری طرف پاپائی روم کے دربار نے تمام وہ حقوق غصب کر لئے۔ جو مجالس عامہ۔ مجالس مطرانیہ (کونسل متعلق بہ دارالسلطنت) اساقف اور قومی کلیساؤں کو حاصل تھے۔ چونکہ پاپا کے نائب بات بات پر دست اندازی کرتے تھے لہذا اساقف نے اپنے ماتحتین کو ان کی بے عنوانیوں پر روک ٹوک کرنا ہی چوڑ دیا۔ اور چونکہ گداہی پیشہ راہبوں کی مداخلت حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اس لئے دیہاتی پادریوں کے اختیار بالکل سلب ہو گئے۔ اور جو رہا سہا اثر تھا۔ اُسے اُن راہبوں نے پاپائی تذکرات العفوان اور پروانجات نقض قانون بیچ بیچ کر زائل کر دیا۔ اُن حرام کو حلال اور ناجائز کو جائز گردینے والی سندوں کی فروخت سے جو روپیہ وصول ہوتا تھا وہ سیدھا روم پہنچ جاتا تھا۔ مالی ضرورتوں سے مجبور ہو کر بہت سے پاپا اس ذلیل حیلہ جوئی پر اتر آئے۔ کہ جب کسی فرمانروا یا اسقف یا رئیس ہیکلمین کا مقدمہ پاپائی عدالت میں پیش ہوتا تھا۔ تو اُس سے کہا جاتا تھا۔ کہ ایک جام طلائی جس میں دوکات بہرے ہوئے ہوں بطور نذرانہ پیش کرے۔ اسی قسم کی ضرورتیں جشن جوہلی کے انعقاد کی محرک ہوئیں۔ پاپائی سکیش رابع نے بہت سے جدید عہدے قائم کئے اور ہر عہدہ بعوض تین یا چار سو دوکات کے فروخت کر ڈالا۔ پاپائی انوسنت سائینچ

اکلیل پاپائی رہن رکھا۔ پاپائی لیو وہم کی نسبت بیان کیا جاتا ہے کہ
 اسنے تین پاپاؤن کی آمدنی اڑاڈالی یعنی جو رقم اُسکا پیشرو خزانہ میں
 چھوڑا تھا۔ اول تو اُسپر ہاتھ صاف کیا۔ اس کے بعد اپنی دولت
 پر دست بندیز دراز کیا۔ اور جب یہ بھی کافی نہ ہوئی۔ تو اپنے جانشین
 کے مترقبہ مدخل کو پہلے سے وصول کر کے لیکھا جو کما برابر کر دیا اُس نے
 دو ہزار ایک سو پچاس جدید خدمتین قائم کر کے فروخت کیں۔ مشترک
 لئے روپیہ لگانے کی اس سے بہتر ترکیب نہ تھی اس لئے کہ اصل سرمایہ
 پر بارہ فیصدی سود کہیں گیا ہی نہ تھا۔ اُس سود کے استحصال کو لئے
 وہ ممالک موجود تھے۔ جہاں کیتھولک مذہب رائج تھا۔ یورپ بہرین
 کوئی شہر ایسا نہ تھا جہاں سرمایہ اسقدر بامنفعت طور پر لگایا جاسکتا
 جیسے رومین۔ اخلاق الرہن کے ذریعہ سے اور نیز عہدوں کو نہ صرف
 ایک دفعہ بلکہ مکرر فروخت کر کے بڑی بڑی رقمیں وصول کر لی جاتی تھیں
 عہدہ داروں کا اضافہ اس غرض سے کیا جاتا تھا۔ کہ وہ اپنے عہدہ کو
 دوبار بیچ ڈالیں۔

اگرچہ سود خواری پاپائی اجتہاد کی رو سے ممنوع تھی۔ لیکن یہ بھی پاپائی
 عدالت العالیہ کے متعلق ایک بہت بڑا بنک قائم ہو گیا تھا جو پادریوں
 نمازمت کے امیدواروں اور اہل مقدمہ کو نہایت سخت شرح سود
 روپیہ قرض دیتا تھا۔ پاپائی مہاجنوں کے لئے تو گویا سود لینا مباح تھا
 اور باقی سود خوار مطرود و مردود تھے۔

پاپائی عدالت العالمیہ کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ یورپ بھر کے پادری
 اگر اُسکے مقروض ہوں گے۔ تو پاپائیت کی اغراض کو بہت کچھ نفع ہوگا
 اس لئے کہ عدالت اُن پر من مانا دباؤ ڈال سکی گی۔ اور اگر وہ باؤڈمانیک
 تو عدم آدائے سود کی علت میں اُنہیں کلیسا کے حلقے سے خارج کر سکی گی
 ۳۲ء میں جب حساب لگایا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ نصف سیمبی دنیا حلقہ
 کلیسا سے خارج ہو چکی ہے۔ اسقف کا اخراج اسلئے عمل میں آیا
 کہ وہ پاپا کے نائبوں کے مطالبات سے عہدہ برآ نہ ہو سکتے تھے اور عام
 اشخاص اسلئے خارج کئے گئے کہ وہ مجبور ہو کر تذکرات الغفران یا اجازت
 نامجات نقص قانون خریدیں۔ اور پاپائی کارندوں کو اُن کی منہ مانگی
 قیمت ادا کرین۔ تمام یورپ کے قسبی مدخل روم کی طرف کھینچے ہوئے
 چلے جاتے تھے۔ جو ارتشایہ سمونیت۔ سود خواری۔ بددیانتی اور تصبا
 بالجبر کام کرنا ہوا تھا۔ ۳۳ء سے جو تحریک اجتماع واکتلاز کی تاریخ آغاز
 ہے۔ پاپاؤں نے اپنے خاص گلے کی بیٹیروں کی دیکھ بھال بالکل چھوڑ دی
 تھی۔ یعنی روم کی آبادی کی روحانی غور و پرداخت اور کلیسائی روم کے
 اندرونی انتظامات کی طرف توجہ کرنے کی اُنہیں مطلق فرصت نہ تھی۔
 مالک غیر کے ہزاروں معاملات جنہیں سے ہر ایک بجائے خود بہت بڑے
 آمدنی تھا۔ اُنہیں ہر وقت مصروف رکھتے تھے۔ اسقف الوبرو پلا کلیسا
 ہے۔ کہ نہیں جب کبھی ایوان عدالت العالمیہ پاپا یہ میں داخل ہوتا تھا تو اسکا
 عدالت یعنی پاپا کے گماشتوں کو اسٹرفیان گنتے ہوئے پاتا تھا جنکو ڈھیر کر ڈھیر

ہر طرف لگے رہتے تھے۔ پاپائی عدالت کی حدود ارضی کی توسیع کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا جاتا تھا۔ قانون سے مقشنی کریکا ڈھنگ ایسا ڈالا گیا تھا کہ جو شخص مستثنیٰ ہوتا تھا۔ اسے ہر وقت ایک نیا استثنا حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی تھی۔ اساقف کو مجمع الاکلیروس کو مقابلہ خاص خاص رعایتیں حاصل تھیں تو مجمع الاکلیروس ہی بمقابلہ اساقف خاص رعایات سے مستفیض تھا۔ علیٰ ہذا القیاس اساقف خائفانہ اور عام اشخاص نامیان پاپا کے استحصال سے مستثنیٰ تھے۔ غرض استثنا کا یہ سلسلہ پاپاے مقدس کی خواہش جلب منفعت کی طرح کہیں ختم ہوتا ہی نہ تھا۔

پادریوں کی مظالم

ہائے پیشیا جس کا باب تہیان بڑے پایہ کا مہندس تھا نہ صرف فلان وارسطو کے فلسفہ کی شارح تھے۔ بلکہ اپالونیس اور دوسرے مہندسوں کی تصانیف پر بھی اسنے عالمانہ شرحیں لکھی تھیں ہر روز اسکے مدرسہ کے سامنے امرا و اعیان کے رتھوں کا ایک ہجوم رہتا تھا اور اسکندر کے تمام وضع و شریف اس کی شاگردی کا دم بہرتے تھے۔ جن مسائل پر اسکی تقریریں ہوتی تھیں وہ وہی تھے ہیں۔ جن پر ہمیشہ سے بحث ہوتی چلی آئی ہے۔ لیکن آج تک حل نہیں ہو سکے۔ یعنی ”میں کیا ہوں کون ہوں کہاں ہوں۔ اور میرے علم کی کیا حد ہے“

ہائے پیشیا اور سائرل ایک کو علم حکمت میں تبحر دوسرے کو جہل و تعصب میں

تو غسل۔ پہلا اجتماع خدین کیونکر ممکن تھا۔ سائرل نے سمجھ لیا کہ اگر یہی لیل و نہار رہا۔ تو ہاے پیشیا کے آگے اسکی مشیخت کا چراغ گل ہو جائیگا اور یہ سمجھ کر اسنے فیصلہ کر لیا۔ کہ جس طرح بن پڑے اپنے حریف کا خاتمہ کر دے۔ ایک دن ہائے پیشیا درسمہ کو جا رہی تھی۔ کہ سائرل کی اہمیت کو ایک گروہ کثیر الانفار یعنی بہت سے پادریوں نے اسے آگہیراں بنائے مگر بیچ بازار میں اس کے کپڑے نوح کھسوٹ ڈالے اسے بالکل برہنہ کر دیا۔ اور پھر کہینچے گھسیٹتے ہوئے ایک گرجا میں لے گئے۔ جہاں عصائے پتھر کی متواتر ضربوں سے اسکا سر توڑا گیا۔ اسکی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کئے گئے۔ گوشت و پوست کو سپیوں سے چھیلایا گیا اور ہڈیاں آگ میں جھونک دی گئیں۔ اس خوفناک جرم کے متعلق سائرل سچو جواب تک لیا گیا گو یا یہ تسلیم کر لیا گیا۔ کہ چونکہ مقصد محمود تھا۔ اسلئے اس کی تکمیل کا جو ذریعہ اختیار کیا گیا۔ وہ بھی محمود ہو گیا۔

محکمہ احتساب عقائد نے پاپائی قوت کو ایسا زبردست بنا دیا کہ اسکی مزاحمت و مدافعت محال ہو گئی۔ جو شخص مخالفت کرتا تھا آگ میں زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ کسی شخص کے دل میں مخالفانہ خیال کا ناشی ہونا عام اس سے کہ اس خیال کا اظہار کسی خارجی علامت سے ہوا ہو یا نہوا ہو جرم سمجھا جاتا تھا۔ جون جون زمانہ گزرتا گیا۔ محکمہ احتساب عقائد کا طر عمل زیادہ وحشیانہ ہوتا گیا۔ محض شبہ کی بنا پر ملزم کو شکنجہ کی سزا دی جاتی تھی۔ ملزم کو الزام لگانے والے کا نام تک نہ بتایا جاتا تھا۔ اسے کسی قانون

شخص سے مشورہ لینے کی اجازت تک نہ دی جاتی تھی اس محکمہ کو فیصلہ کی
 نہ دیا دیتی نہ فرما دیا۔ افسران محکمہ یعنی ارکان احتساب کو حکم تھا۔ کہ
 رحم ولینت کو دل میں مطلق نہ آئے دین۔ ملزم کا عقائد منسوبہ سے توبہ
 کرنا بھی بے سود لا حاصل تھا۔ ملزم کے ناکر وہ گناہ خاندان کا مال بچا
 ضبط کر لیا جاتا تھا۔ جنہیں سے آدھا پاپا کے خزانہ میں چلا جاتا تھا اور
 آدھ سے ارکان احتساب اپنی دوزخ کی تواضع کرتے تھے۔ پاپائی
 انوسینٹ ثالث کا قول تھا۔ کہ ملاحدہ کی اولاد کی صرف جان بخشی کرنی
 چاہئے۔ اور وہ بھی محض بہ تقاضاے رحم۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بخولس لاکھ
 کے سے ڈاکو پاپاؤن نے اس مقدس عدالت کے لوٹ کے مال سے
 اپنے خاندانوں کو نہال اور مالا مال کر دیا۔ اور ارکان احتساب کو تو
 ہر روز اس کی بدولت ترلے ملتے رستے تھے۔

ہزار برس تک آبادی یورپ کی نہ بڑھنے کی اسباب

اب کیسے قدر زیادہ تفصیل و وضاحت کے ساتھ ان مدافعانہ قوتوں کی
 نوعیت پر نظر ڈالتے ہیں۔ جنہوں نے یورپ کی آبادی کو ایک ہزار سال
 تک حالت جمود و سکون میں رکھا۔ بر اعظم یورپ کی سطح کا بہت بڑا
 حصہ لوق ووق اور بے راہ جنگلون سے گرا ہوا تھا۔ کہیں کہیں راہوں کی
 خانقاہیں اور بستیاں آباد تھیں۔ نشیبی مقامات اور دریاؤں کے دونوں
 جانب سینکڑوں میل لمبی دلدلیں پھیلی ہوئی تھیں۔ جن میں سے غوثی
 تجارت نکل نکل کر دور دور تک واپس لاتے تھے۔ پیرس اور لندن میں

مکانات لکڑی کے تھے۔

گہروں میں دودکش بھی نہ ہوتے تھے۔

بد روین بالکل موجود نہ تھیں۔ اور صفائی کا مطلق انتظام نہ تھا۔
 گارے سے لے ہوئے سرکنڈوں کی کوٹھریاں۔ بیدے اور بے ٹھنکے
 ٹھروں کے گھر۔ بے دودکش کے بے رونق دھوان دھارا انگلیشیان
 جوؤں۔ کھٹکوں۔ اور پسوؤں سے بھرے جسمانی اور اخلاقی
 غلامتوں کے بہت۔ سردی سے بچنے کے لئے اعضاء کے گرد پال کی
 لپٹے ہوئے مٹھے۔ بنجار سے سکتے ہوئے کسان۔ کے لئے عالموں و سیانوں
 کی چارہ گری کے سوا اور کسی تدبیر کا نہونا۔ ان سب باتوں کو ہوتے ہوئے
 کیونکر ممکن تھا۔ کہ آبادی میں ترقی ہو سکے۔ اقوام کی مادی حالت کی
 اصلاح و ترقی کے لئے کوئی نتیجہ خیز و مستقل بالذات تدبیر پاپوں کی
 طرف سے اختیار نہیں کی گئی۔ ان کے نشو و نما عقل کے لئے کوئی طریقہ
 عمل میں نہیں لایا گیا۔ اور اُلٹا انہیں ان پڑہ بلکہ جاہل مطلق رکھنے کی
 کوشش کی گئی۔ صدیوں پر صدیاں گزرتی چلی گئیں۔ لیکن کسانوں کی
 حالت کہیت کے چوپایوں سے بہتر نہونے پائی۔ وسائل نقل و حرکت
 اور ذرائع رسل و رسائل کو جو توسیع خیالات کے مدد و معین ہوا کرتی تھیں
 جامد و غیر متحرک رہنے دیا گیا۔ آبادی کا اکثر حصہ ایسا تھا جیسے ساری عمر
 اپنے گھر سے قدم نکالنے کا اتفاق نہ ہوا۔ اس بد نصیب طبقہ کو اصلاح
 حالت کی امید تھی نہ کسی ترقی کی توقع۔ افلاس کے سد باب اور قحط کے

ان دفاع کے لئے بڑے پیمانہ پر کوئی تجویز نہ سوچی گئی و باکو اجازت نہی کہ کھلے بندوں جہان چاہے۔ پہرے اور جس شہر پر چاہے چہا پہ مارے بہت ہی روک ٹوک ہوئی۔ تو کسی پادری نے دو چار لاطینی دعائیں پڑھیں بڑی خوراک۔ ناقص لباس اور نا کافی مکان۔ برابر اپنا اثر کئے چلے گئے جس کا نتیجہ یہ ہوا۔ کہ ایک ہزار سال کے بعد یورپ کی آبادی دگنی ہی نہ ہونے پائی۔

انتخاب مندرجہ بالا ہزار سالہ فروغ مذہب عیسوی کا ہے اور اسی قسم کا ایک اجمالی انتخاب اس سے پہلے اسلامی خلافتوں کی نو سو سالہ زمانہ کا درج ہو چکا ہے۔ ان دونوں کا مقابلہ اور موازنہ کرنے سے عام نتیجہ ظاہر ہو گا۔

ہم نے اسلام کے عہد رسالت۔ اور خلافت راشدہ کے حالات کا تذکرہ اسلام کے تمدنی دور سے پہلے لکھا ہے۔ ان کے لکھنے کا مدعا یہ ہے کہ رسالت اور خلافت راشدہ کا زمانہ شیوع اسلام کا ہے۔ انکو پرکھ بجائے خود ہر شخص یہ اندازہ کر سکتا ہے۔ کہ اسلام بڑور شمشیر خیزی اور جبر سے پہلا۔ یا اس میں فی نفسہ کوئی خوبی تھی اور ایسے اشخاص جو باوصف استطاعت محض و رویشانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ وہ جبر اور ظلم روار کہہ سکتے تھے۔

یہاں سے تہذیب یورپ کا ذکر شروع کیا جاتا ہے۔ یہ وہ تہذیب ہے جس نے چار سو برس تک سنے پر اعظم اور سنے بزمیرہ ڈھونڈ ڈھونڈ

لکالی۔ اور افریقہ سے دوزخ ملک کو بہشت بنایا۔ اور تحقیقات صحرا میں
جائین تلف کین۔ امریکہ۔ اور اسٹریلیا۔ دو براعظموں کا پیدا کرنا بڑی
جان جو کموں کے کام تھے۔ اور سب سے آخر مصیبت ناک سفر قطب شمالی
کے دریافت کرنے کا تھا۔

اور علمی تحقیقاتوں کی بابت جانفشانیوں کی کوئی انتہا نہیں مہذب انسان
تسخیر کائنات کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ پہلے وحشیوں کی فردوری سے نفع اٹھایا
اب قدرتی اشیاء سے کام لیا جاتا ہے۔ ہر قسم کے علم اور فن اور صنعت
کی ترقی روز افزوں ہے۔ اس تہذیب کا آغاز غلامی کی ترقی اور وحشی
اقوام کی بربادی سے ہوا اور نتیجہ یہ پیدا ہوا جس کا انتخاب ذیل میں
کیا جاتا ہے۔

- ۱۔ انسان کی ضرورتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ معاشرت نہایت قیمتی ہو گئی ہے۔
- ۲۔ نئی نئی ایجادوں نے انسان کو ہوسناک بنا دیا۔
- ۳۔ جنگیں زیادہ خوریزر معمولی ہیں پہلے انسان جرات سے بمقابلہ انسان
لڑتا تھا۔ اب جرات کی ضرورت نہیں۔ علم اور قواعد کا مقابلہ ہے۔
- ۴۔ انسانی قوار دماغی بار سے کمزور ہوتے جاتے ہیں اور جرات میں کمی ہوتی
جاتی ہے۔

۵۔ تاجر اور اختیار دنیا میں سب سے زیادہ مالدار ہوتے جاتے ہیں امر اکم
ہوتے جاتے ہیں۔

۶۔ سلطنتیں باہمی مقابلہ سے زیر بار ہوتی ہیں۔

- ۷۔ وحشی اور غربا تہذیب کے ساتھ نہیں چل سکتے وہ معدوم ہو جاتا ہیں
 ۸۔ آبادی بڑھتی جاتی ہے۔ اور رزق گران ہوتا جاتا ہے۔
 ۹۔ مساوات اور آزادی اعتدال سے گذر کر خطرناک ہوتی جاتی ہے۔
 ۱۰۔ نسلٹ۔ انارکٹ۔ سوشلسٹ اسی تہذیب کی تعلیم سے پیدا ہوئے
 ہیں وہ حکومتوں کے مٹانے کے درپے ہیں۔

۱۱۔ جمہوریت کی صدا ہر طرف سے آرہی ہے۔ اور باہم کشت و خون ہو رہا ہے
 ۱۲۔ تہذیب یورپ سے الحاد و دنیا میں پھیلتا جاتا ہے۔ اور اخلاق مذہبی
 معدوم ہوتا جاتا ہے۔ افسوس ہے کہ تہذیب نے تحقیقات علمی میں کیسی
 جانفشانیان کیں اور مذہب کو ناداشتہ چوڑا اور اسپر توہمات کا الزام
 لگا کر مردود و خلاق کیا اور نوع انسان کو اوس نعمت عظمیٰ سے محروم کیا۔
 تہذیب نے اپنے نفس کے لئے آرام اور راحت اور سامان عیش
 سب کچھ مہیا کیا۔ اور مذہب کا خون کرتے وقت یہ رحم نہ آیا کہ یہ کسے
 بے نفسون نے اپنی جان پر کیل کر یہ کارخانہ دوسری دنیا کی انجام دہی
 کے خیال سے بنایا تھا۔ اور اخلاق کی کیسی عمدہ مثالیں چوڑیں۔ تہذیب نے
 دنیا کی قدیم نشانیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالیں۔ اور تاریخ کی تاریکی پر روشنی
 ڈالی۔ مگر مذہب جو سب سے قدیم ہے اسکو خاک میں ملا دیا۔

میرا دعا صرف مذہب کی حقیقت اور اسکے ارتقاء ثابت کرنے کا
 اور آئندہ تحفظ کا ہے۔ اُسی کے ضمن میں یہ اور تذکرہ ہے مقابلہ اور
 موازنہ کی عرض سے درج کر دئے گئے ہیں۔ میری رائے یہ ہے

کہ تہذیب یورپ میں سخت عیب الحاد اور اخلاق کے معدوم ہو چکا ہے اور دنیا میں مطلق العنان آزادی اور انتہا درجہ کی مساوات پیدا ہو چکی ہے بغیر مذہب کی شرکت کے یہ تہذیب کہی نوع انسان کے لئے فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔

تہذیب پر واجب ہے کہ مذہب کو اس کی حقیقت دریافت کر لے اور بعد علیحدہ رکھے علمی سانچے سے نہ مذہب بنا ہے اور نہ اس سانچہ میں ڈھل سکتا ہے۔ اس عملدرآمد سے مذہب خراب ہو جائیگا۔ جس طرح انسان کے لئے غذا۔ لباس۔ مکان۔ طبعی ضرورت سے واجب ہے اسی طرح مذہب جسمانی و روحانی اصلاح کے لئے لازم ہے۔

مذہب میں عام پسند ہونے کی قابلیت ہے۔ کیونکہ وحشی نیم وحشی مذہب۔ سب میں مذہب کا عالمگیر اثر ہے۔ تہذیب ایک خاص گروہ تعلیم یافتہ کا تجربہ اور تحقیقات ہے۔ وحشی۔ نیم وحشی نہ اسکو سمجھ سکتی ہیں اور نہ اس سے منتفع ہونے کا قصد کرتے ہیں۔ بلکہ بیشتر تہذیب کے استقلال گریز کرتے ہیں۔ اسلئے ایک عام پسند چیز کو تہذیب کو دائرہ کار نکال دینا زیبا نہیں ہے۔ قوم میں متحد کرنے کی کوئی شے باقی نہ رہے گی ہر شخص مذہبی ہو سکتا ہے۔ مگر فلسفی۔ حکیم۔ محقق نہیں ہو سکتا۔ قدرت کی عام عطیہ سے محروم کرنا نہ چاہئے۔

تمام شد

719

CALL No. { P.1 } 12118 ACC. No. 0434

AUTHOR Ghulam

TITLE with citations

P.1

0434

with citations

Date	No.	Date	No.
20/8/19	108		
21/8/19	108		
22/8/19	108		

STAMPED AT THE TIME

MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:-

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of **Rs. 1-00** per volume per day shall be charged for text-book and **10 Paise** per volume per day for general books kept over-due.

